

मुद्रक भाणि प्रकाशक
व श्री सातवळकर, बी ए
भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय-मंडळ
अथैव (जि० सनारा)

भगवद्गीतेचा उपदेश मानवी जीवनामध्ये ओतप्रोत करावा

थईला ' भारतीय-विद्या-भयन ' या नांवाची संस्था भारतीय विद्यांच्या शानतचे प्रसंगीय कार्य करीत आहे. या संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या पुढे भगवद्गीतेचा व्याख्येने द्यावी, असे मला या संस्थेच्या संचालकांनी सांगितले. तेथे मी 'इ. भारत-राष्ट्राच्या हिंदी या राष्ट्र-भाषेमध्ये जी व्याख्येने दिली, तीच दहा दाने हिंदीमध्ये प्रसिद्ध करावी असे, तीच जगा मराठीमध्ये अनुवादित मी या या रूपामध्ये जनतेपुढे देवीत आहे. तो मराठी पाचरंग प्रिय होतील, अशी आहे.

गीता ग्रंथ गुणता चर्चेचा ग्रंथ नाही तो मानवी व्यवहारांमध्ये उतरण्यामागीच होता. वैदिक-सनातन मयदिप्रमाणे ' धर्म ' हा संपूर्ण आदर्श मानवी व्यवहारां-स्वरूप आहे. त्यामध्ये राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक, धार्मिक असे परस्पर-मिश्र-युगपीयनांच्या सामर्थ्याने वाढले जात, त्या-विभाग नाहीत मानवी-जन हे एक, अगड व अविभक्त असे संपूर्ण जीवन आहे. मानव जीव असे सर्व व्यवहार अन्तर्भूत होत असताना हे दारणण्यामागीच तोपदेशामध्ये राजकीय व्यवहारांचे ज्ञान कसे आहे, ते या व्याख्यानामध्ये सांगले आहे. याच या विवेकानंदन गीतेतील उपद्रात कसा उत्कृष्ट राजव्यव- आहे ते जगा शास्त्रील ह्या या पुस्तकाचा उद्देश आहे तो निती साधला, हे राजकीय व्यवहारांचे आहे.

पैप, जि. सतरा
मुद्र-पूर्विका, गुरार अगड गु.
शक १८६९, ६वर् २००४
तरीम ३१७८८

निवेदक
श्रीपाद शामोदर सातवळेकर
स्वाध्याय-मण्डळ

गीतेंतील राजकीय तत्त्वज्ञान

अनुक्रमणिका

पृष्ठक

१	शुरुक्षेत्रावरील घोषणा	१
	भ्रातृणांनो छोवित केलेले युद्धाचे हेतु	२
	युद्धाच्या वेळची घोषणा	३
	युद्धभूमीवर एवढा वेळ मिळेल !	४
	इन्द्र-युद्ध आणि सवुल युद्ध	५
	दुषिष्ठिराचे माय्मांशी विनयपूर्ण वर्तन	७
	भारतीय युद्धकाल	११
	भारतीय युद्ध कां झाले ?	१६
	पूर्वेविहास	१५
	दुर्योधनाचे मृगणें	१९
	पाण्डवांचें उत्तर	२०
	धृतराष्ट्राचें कपटनाल	२३
	युद्धाचे हेतु, सम भाव	२६
	दुसऱ्याची उन्नति, सर्वांची उन्नति	३०
	योगक्षेमाची जबाबदारी	३१
	स्वधर्मनि सिद्धि	२४
	कौशल्यानें कमें करा !	३२
२	गीतेंतील कांहीं पारिभाषिक शब्दांचे अर्थ	३३
	धर्म-संस्थापना	३३
	चार वर्णांची व्यवस्था, त्यांची कार्ये	३४
	योग व साम्य-योग	३५
	अक्ष अणि भक्ति	३५

यशार्थे महारथ	४६
यशार्थार्थे प्रवर्तन	५०
३. विषयरूपान्ते दर्शन	५३
दिव्य दृष्टि	५६
विधिघातांत एकाच	५७
रूपदेवतेने विश्वरूप	६१
ईश्वराच्या विमूर्ति	७७
अनन्द भाव	७८
यार्थे फल	७९
४. विश्वरूप-दर्शनाचा परिणाम	८१
अनन्य-भावार्थे दृष्टीकरण	"
विश्व आनन्दमय आहे	८२
विश्व सविदानदर्शरूप आहे	८४
परमेश्वर विश्वरूपात प्रत्यक्ष दिसत आहे	८४
परमेश्वराने विश्वरूप पवित्र आहे.	८९
विश्वरूपांत जन्म हें बंधन नभे ।	९०
एकस्याप्रम भ्रष्ट आहे.	९२
जीव परमेश्वराचा पुत्र आहे.	९५
जीवच्या देहात त्रिकोणी व त्रिकोणीन सर्व देवता (चित्र)	९७
जीवच्या देहात ३३ देवतांचा प्रवेश (चित्र)	९८
जीवार्थे क्षेत्र-यज्ञभूमि	९९
अन्माचा उत्पत्ति	१०१
मूर्त व अमूर्त विश्वरूप ह्याच परमेश्वर आहे	१०२
क्षर, अक्षर आणि तत्त्व गुण्य	१०४
अनन्य-योग	१०७
अनन्य व आणि अनन्दभाव, मनुष्याचा व्यवहार	"

द्वैत आणि द्वन्द्व	१०१
विश्वरूप म्हणचे अनन्यमाय	११०
अनन्य-भक्ति आणि अन्यभक्ति	११०
अनन्य-भक्त	११
अन्य-भक्त	११२
देव आणि भक्त	११३
देवताविज्ञान, भूतविज्ञान व आत्मज्ञान	११४
भक्त आणि भक्ति	११५
ईश्वराची नित्य-भक्ति	११५
अनित्य भक्त	११६
अनन्य भक्तीपासून लाभ	१२०
नित्ययुक्त योगी	१२३
अनन्य-योग	१२५
६ भागवत राज्यशासन	१२६
योग शब्दाचे अर्थ	१२६
राजांची विद्या	१२७
आध्यात्मिक राज्यशासन	१२८
व्यक्ति आणि राष्ट्र	१२८
पुरुष आणि प्रवृत्ति	१२८
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत	१२८
पिण्ड-ब्रह्माण्डाची एकता	१२८
आत्मा आणि राजा यांना भक्त्या असावे	१२८
पुरुष आणि प्रवृत्ति (कोष्टक)	१२८
नि पक्ष राजा	१२८
७ कर्मयोग	१२८
कर्म करणे ही प्रवृत्तीची सद्गुण प्रवृत्तीच आहे	१२८

कर्मचि तीन भेद	१५९
कर्मांचे लक्षण	१६३
असंग्रह विश्वरूपाचा सेवा	१६८
सनातन धर्म	१६९
तप	१७१
दान	१७३
यज्ञ	१७४
सहज कर्मांचा त्याग करू नका	१७६
कर्म कशा करावेत ?	१७७
चार वर्णांचे कर्म	१७९
फलत्यागाने व्यवहार होऊं शकतो काय ?	१८०
कर्म केलेंच पाहिजे	१८२
कर्मांचे फल	१८५
कर्मांच्या फलाचा त्याग	१८६
जीवन-निर्वाह कसा होईल ?	१८७
कर्म-फलत्यागाचे अनेक भेद	१८८
फल-त्याग, फल-भोग (सकलन)	१९१
त्यागी व भोगी मनुष्याची विचार-सरणी	१९७
अध्यात्मातील अवनैतिक सेवक	१९८
अव्यय राज्यशासन —	"
प्राचीन कालची व्यवस्था	२००
१९. योग आणि व्यवहार	२०५
माघेत ' योग ' शब्दाचा उपयोग	"
गीतेत योगाचा उपयोग	"
कर्म-योग, ज्ञानयोग, बुद्धियोग	२०६
भक्तियोग, ब्रह्मयोग, सन्यासयोग	२०७

अभ्यासयोग, अनन्ययोग, साम्ययोग, आत्मयोग	२०
आत्मसंदमयोग, ध्यानयोग, वियोग, संयोग	
योगाचा अर्थ	
योगाचा गीतेशील अर्थ, अष्टांग योग	२१
यम आणि नियम	२१
स्वराद्	२१
आसन	२१
प्राणायाम	२१
प्रत्याहार	२२
धारणा, ध्यान, समाधि	२२
देवी पूति	२२
आसुरी इतीचे चार परिणाम	२२
राष्ट्रीय शिक्षण	२३
१०. श्रीमद्भगवद्गीते च्येय	२३
विश्वसेवा हेच च्येय आहे	२३
'ईश्वर' शब्दाचा अर्थ काय ?	२३
ईश्वराची सत्ता	२३
मुक्तीचे स्वरूप	२३
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव	२४
विश्वरूपांत जन्म	२४
अनिकेत स्थिति	२४
'स्व' ला व्यापक करा	२४
आत्मज्ञानानंतर संतानोत्पत्ति	२४

गीतेंतील राजकीय तत्त्वज्ञान

(१)

कुरु-क्षेत्रावरील घोषणा

१। भगवान् श्रीकृष्णांनीं घोषित केलेले भारतीय युद्धाचे हेतु
२। जेव्हा युद्ध सुरू होतात, तेव्हा पुढारी लोक मोठमोठ्या धर्मतत्त्वांच्या
३। घोषणा करतात. या घोषणातून असे प्रकट केले जाते की, या घोषणातील
४। तत्त्वांप्रमाणे जनतेचा राज्यकारभार यापुढे चालविला जाईल. 'कुरुक्षेत्रांत भारतीय
५। युद्ध' या नांवाचे एक अतिप्रसिद्ध युद्ध झाले. त्या युद्धांत कौरव आणि पाण्डव
६। यांच्याकरितां भारतवर्षातील प्रायः सर्व राजे आपापल्या सैन्यासह लढण्यासाठीं
७। एकत्र झाले होते. प्रारंभीं भगवान् श्रीकृष्णांनीं या भारतीय समराचे युद्ध-हेतु
८। प्रकट केले. त्या घोषणेचे नांव 'भगवद्गीता' हें होय. तसें पाहिलें तर ही
९। घोषणा होऊन ५००० वर्षे होऊन गेली, तरी पण अजूनहि तिचे महत्त्व
१०। अचिन्मात्र कमी झालेलें नाहीं.

युद्धाच्या वेळची घोषणा

ही भगवद्गीतारूप घोषणा युद्ध-क्षेत्रावर ज्या वेळीं केली गेली, ती वेळ

शान्ततेची नव्हती. पराक्राष्टेची अशान्ति निर्माण झाली, दोन्ही बाजूंची सैन्ये युद्धाकरिता तयार झाली आणि जेव्हा युद्ध करणे अपरिहार्य होऊन बसले, तेव्हाच हिचा जन्म झाला. अर्थात् ती घोषित करण्यात युद्धानंतर ज्या पद्धतीने राज्यशासन केले जाणार होतें, ती पद्धति संपूर्ण विश्वात जाहीर व्हावी, हा हेतु होताच.

सध्याच्या युद्धघोषणा करणारे राजनीतिज्ञ आपले कुटिल हेतु सिद्ध करण्याकरिताच या घोषणांचे अवसंभार माजवीत असतात. जनतेला भ्रमांत दाखून तिला आपल्या मार्गे येव्हास लावावे, हाही एक हेतु या घोषणांच्या मार्गे असतोच. परंतु भगवद्गीतास्पी घोषणा ज्या महा-पुरुषाकडून केली गेली, त्याचे वर्णन त्याच्याच शब्दांत ऐकणे अधिक बोधप्रद होईल-

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ (भ. गी.)

“मला त्रैलोक्यांत साम्राज्यवृद्धीची मुळीच इच्छा नाही किंवा आणखी एखादी गोष्ट मला प्राप्त व्हायची राहिली आहे, असेही नाही. जनतेचे कल्याण हाच माझ्या जीवनाचा ध्येयबिंदु झालेला आहे आणि याचकरिता मी जन्ममर परिधम करीत आहे.”

अशा छन्माननांचे महापुरुषाच्या मुखातून निघाल्यामुळेच भीतेला आजचे मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. ज्याला आपला स्वतःचा असा कोणताही दुष्ट स्वार्थ सापडायचा नाही, त्याच्या घोषणेत छल किंवा कपट असणेच शक्य नाही, याच एकमात्र कारणामुळे ही युद्धहेतूंची घोषणा इतकी निष्कलंक झाली आणि आजही तिच्या स्वरूपांत परिचितही कमीपणा आलेला नाही. आज-कालच्या युद्ध-घोषणांची शार्दीही घाळण्यापूर्वीच त्या नाकबूल केल्या जातात आणि यदाकदाचित् त्या मान्यही केल्या गेल्या, तरी त्यांच्या प्रयोगांत मरपूर कापट्याचा उपयोग केला जातो.

भगवन्तार्ता ही जी घोषणा केली तिच्या द्वारे त्यांना एखाद्या राज्यव्यवस्थेची नवीन पद्धतीने रचना करायची नव्हती, तर सत्य घनातून शाश्वत मानव ,

बर्मात समाजाच्या शैथिल्यामुळे जी अव्यवस्था निर्माण झाली होती, ती दूर करणे आणि तिच्या जागी प्राचीन धर्माच्या सुव्यवस्थेचे प्रतिष्ठापन करून तद्विषयक पुनर्जागृति करणे, हाच तिचा उद्देश होता. तात्पर्य, असे की ही घोषणा करणाऱ्या महा-पुरुषाला अहंकाराचा स्पर्शही झाला नव्हता.

ही घोषणा करते वेळी स्वतः भगवान् वासुबंधो म्हणतात-

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् :

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥१॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥३॥

(भ. गी. ४।१-३)

“ हा अव्यय सत्य सनातन (साम्य) योग्य मी पूर्वी विवस्वानास सांगितला होता. विवस्वानाने मनूला सांगितला आणि मनूने इक्ष्वाकूला सांगितला. याप्रमाणे हा (साम्य) योग परम्परेने अनेक राजर्षींना माहीत होता. [मनुष्य हा स्वभावतःच मर्यादांचे पालन करण्यांत शिथिल असल्यामुळे पथभ्रष्ट होत असतो, हे तूं जाणतोसच. यामुळे] दीर्घ कालानंतर या साम्ययोगाची शासन-प्रणाली नष्ट झाली. ती पुरातन शैलीच मी आज तुला पुनः एकदां सांगत आहे.”

याप्रमाणे सत्य सनातन, शाश्वत आणि अव्यय साम्ययोगाच्या शासनमर्यादेची ही घोषणा आत्मकाम (प्राप्त गोष्टीतच तृप्त असणाऱ्या) आणि अकाम (आणखी कांही मिळविण्याची इच्छा नसलेल्या) अशा भगवान् श्रीकृष्णाकडून कुरुक्षेत्रावर भारतीय युद्धाच्या वेळी वेळी गेली. ही घोषणा, करण्यांत तिच्या कर्त्याच्या मनांत एक नवीन व्यवस्था स्थापित करण्याचा अभिमान तर नव्हताच, पण प्राचीन धर्मव्यवस्थेला शिरोधार्य मानण्याचा निरभिमान मात्र त्याचे ठायी वास्तव्य करीत असलेला स्पष्ट दिसतो. म्हणूनच ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची आहे.

आतां कदाचित् कांहीं जिज्ञासूच्या मनांत अशी शंका निर्माण होईल कीं, ‘युद्धभूमीवर ऐन युद्धप्रसंगी एवढा मोठा प्रत्य सांगण्यापुरता वेळ मिळाला का?’

कित्येकांचे तर असे म्हणणे आहे की, 'ही गीता प्रक्षिप्त असून महाभारताच्या रचनेनंतर बऱ्याच वर्षांनी ती त्यांत घुसवून दिली गेली आहे. या आणि अशा अनेक शंका गीतेसंबंधी आज प्रचलित आहेत; म्हणून वेवे त्यांचेविषयी थोडासा विचार केला पाहिजे.

युद्धभूमीवर एवढा वेळ मिळेल काय ?

आज उपलब्ध असलेल्या गीतेत १८ अध्याय आणि ७०० श्लोक आहेत. यांतून धृतराष्ट्र आणि संजय यांचे ६८ श्लोक कमी करण्यावर बाकी सर्व श्लोक धीकृष्ण आणि अर्जुन यांचे संवादरूप आहेत—

यद् शतानि सविशानि श्लोकानां प्राह केशवः ।

अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तपष्टि तु सख्यः ॥४॥

धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते ।

(म. भा. भाष्य. ४३)

अगवान् धीकृष्णाचे श्लोक ६२०

अर्जुनाचे " ५७

संजयाचे " ६७

धृतराष्ट्राचा " १

एकूण श्लोक-संख्या ७४५

अशी गणना महाभारतात केलेली आहे. आजच्या रचनेप्रमाणे गीतेत केवळ ७०० श्लोकच सापडतात. कदाचित् हा करक श्लोक-गणना-पद्धती-मुळेही होत असावा. आजच्या ७०० श्लोकांपैकी धृतराष्ट्र आणि संजय यांचा संवाद प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर न झाल्यामुळे त्या उभयतांचे श्लोक सोडून दिल्यास ६७७ श्लोक पिष्टक राहतात. हे श्लोक मात्र अर्जुन आणि धीकृष्ण यांच्या संवादाचे आहेत. विचारपूर्वक या ६७७ श्लोकांचा पाठ करून गेल्यास दीड तास लागतो. संवादाला थोडा कमी वेळ लागेल, पण दीड तास मानचें आमच्या दृष्टीने ठीक आहे.

आता आपल्या समोर असा प्रश्न आहे की, "महाभारतीय युद्ध सुरू होण्याच्या

येही दोन वीरांना आपापसात खोल्याकरितां इतक्या वेळ मिळाला काय !” या प्रश्नाचा निवार करण्याकरितां भारतीय युद्धाचे स्वरूप समजावून घेतलें पाहिजे.

द्वन्द्व युद्ध आणि संकुल युद्ध

(युद्धाचे प्रकार दोन-एक। द्वन्द्वयुद्ध आणि दुसरे संकुल युद्ध. महाभारतीय युद्ध हे द्वन्द्वयुद्ध होतें आणि राम-रावण-युद्ध हे संकुल युद्ध होतें। द्वन्द्वयुद्ध हे द्वन्द्वयुद्धाच्या नियमांस अनुसरून होत असतें. संकुलयुद्धात तसली नियमांची काही मानगड नसते. बाबचांच्या माहितीसाठी द्वन्द्वयुद्धाचे काही नियम खाली दिले आहेत—

न कूटैरायुधैर्हन्व्याद्युप्यमानो रणे रिपून् ।

न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वालिततेजसैः ॥९०॥

न च हन्यात्स्थलारुढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नास्त्रिं न तथास्मीति धादेनम् ॥९१॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२॥

नायुधध्यसनप्राप्तं भार्ते नातिपरिक्षतम् ।

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥

(मनुस्मृति अ० ७)

“ कूट शस्त्राचा उपयोग करूं नये. बाकडीतकडी शस्त्रे आणि विषदिग्ध शस्त्रे यांचाही उपयोग करूं नये. रथाखंडानें पादचान्बावर आघात करता कामा नये. क्लीब, भयभीत, केस मोकळे सुटलेला, भूमीवर स्वस्थ नसलेला, ‘मी दुष्टा आहे’ असे म्हणणारा, झोंपलेला, कन्ध न घातलेला, बसईला नम, आयुधराहित, न लढणारा, केवळ युद्ध पाहण्याकरितां तमा असलेला, दुसऱ्या-बरोबर लढणारा, ज्याच्या हातातील शस्त्र खाली पडलें आहे अशा, नातलगच्या मृत्यूने दुःखी झालेला, शारीरिक व्याधींनी पीडित-जखमी, युद्धापासून निवृत्त झालेला, अशा लोकांवर शस्त्र चालविता कामा नये. ”

या नियमांप्रमाणेंच ज्यांचे भारतीय युद्धात पालन केलें गेलें, असे कितीतरी

आणखी नियम सांगता येतील. रथासुद्ध रथासुद्धाशीच लढत असे. घोडेस्वार घोडेस्वाराशी, गजासुद्ध गजासुद्धाशी आणि पदाति पदातीशीच लढत असे. प्रातःकाली संध्या, हवन, पूजा इत्यादि नित्य कर्मे आटोपल्यावर मगच युद्ध सुरू होत असे. संध्याकाळी संध्येच्या वेळी संध्या करण्याकरिता लढाई बंद होत असे. रात्री लढाई होत नसे. समोरचा वीर युद्धास सिद्ध होईपर्यंत युद्ध थांबत असे.

त्याच्याशी युद्ध करायचे तो जर कोणाशी बोलण्यांत अथवा दुसऱ्या एखाद्या कामांत गुंतला असेल तर तो मोकळा होईपर्यंत युद्ध करण्याची मनाई होती. दोघेही वीर एकमेकांना विचारून एकमेकांची तयारी झाल्यावर मगच युद्धास प्रारम्भ करीत असत. रात्री उमय पक्षांचे वीर एकमेकांच्या शिविरांत जाऊन परस्परांच्या कुशल्याची चौकशी करीत. दोन वीर जेव्हा युद्ध करीत, तेव्हा अन्य वीर किंवा प्रेक्षक त्याचे युद्ध पहात उभे रहात असत.

भारतीय युद्धाच्या शेवटच्या दिवशी भीम आणि दुर्योधन यांचे गदायुद्ध झाले. ते पाहण्याकरिता श्रीकृष्ण, बलराम आणि इतरही लोक चारी बाजूंना निःशंक मनाने बसले होते. शेवटी जेव्हा भीमाने दुर्योधनाच्या माळीवर गदाघात केला आणि त्या आघाताने माळी मोडून दुर्योधन खाली पडला, तेव्हा प्रेक्षकांमधून बलराम क्रुद्ध होऊन उभे राहिले. त्यांनी भीमाची निन्दा करीत त्याला म्हटले, "माळीवर गदाप्रहार करून तू गदायुद्धाच्या नियमांचा भंग केला आहेस !" असे म्हणून भीमाचा वध करण्याकरिता बलराम त्याच्यावर धावून गेले. जर श्रीकृष्ण मध्ये धावून जाऊन त्याची समजूत न करते, तर कदाचित् बलरामाचे हातून भीमाचा वधही झाला असता ! तात्पर्य, द्वाद्वयुद्धातले नियम मोडणे हा एवढा मोठा अपराध मानला जात असे.

अशा परिस्थितीत भगवान् श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांना आपसांत बोलण्या-करिता तास दोन तासांचा वेळ मिळणे अगदी सहजच शक्य होते.

शिवाय पाण्डवांनी युद्धासून निरुक्त व्हावे, या हेतूने कौरवांनी एका मोठ्या थोरल्या कपट-जालाची योजना केली होती. अथर्वद्वीतेच्या पहिल्याच

श्लोकांत पृतराष्ट्राने संजयाला जो प्रश्न विचारला आहे, त्यांत तो म्हणतो, "माझे पुत्र आणि पाण्डूचे पुत्र कुरुक्षेत्रावर युद्धाच्या हेतूने एकत्र बसल्यावर मग पुढे काय झाले ?" (म. गी. १।१) या प्रश्नातील रहस्य असे आहे की, "मी संजयाकडून पाण्डवांना युद्धापासून विरुद्ध करण्याचा जो डाव रचला होता, तो कोठपर्यंत यशस्वी झाला ? अर्जुनादि पाण्डव कपट-प्रयोगांत सापडले की नाही ?" कौरव पक्षीय लोक पाण्डवांच्या युद्धनिवृत्तीचीच वाट पहात होते. अशा स्थितीत अर्जुन जर युद्धनिवृत्तीच्या गोष्टीच बोलत असेल तर त्याला वितका वेळ मिळणें सहज शक्य आहे.

युधिष्ठिराचें मीमांशीं विनयपूर्ण वर्तन

भारतीय युद्धाच्या वेळची सारी परिस्थिति लक्षांत घेण्याकरिता गीतोपदेश ह्योष्याच्या वेळच्या आणखी एका घटनेकडे लक्ष देणें आवश्यक आहे. युद्धाचे प्रारंभी अर्जुन उत्साहवर्धित होऊन युद्धापासून विरुद्ध झाला. गीतोपदेश ऐकल्यानंतर तो परत उत्साहपूर्ण होऊन आपले गाण्डीव धनुष्य उचलून युद्धाकरिता रथांत उभा राहिला; तोंच—

ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्वा युद्धाय समवस्थिते

ते सेने सागरप्रख्ये मुहुः प्रचलिते नृपे ॥ ११ ॥

यिमुच्य कवचं धीरो निक्षिप्य च धरायुधम् ।

अवरुह्य रथात् क्षिप्रं यद्गुण्यमेव कृताञ्जलिः ॥ १२ ॥

पितामहमभिप्रेक्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिरः ।

वाग्यतः प्रययौ येन ग्राह्मुखो रिपुवाहिनीम् ॥ १३ ॥

(म. भा. भा. ४१)

"धर्मराजाने आपल्या शरिरावरचें कवच खाली उतरून ठेवले, शस्त्रांचे ठेऊन दिली, आपल्या रथातून खाली उतरला, आणि हात जोडून शत्रुसेनेच्या समीप जिकडे मीमांपितामह होते, तिकडे तो भवबाणी मुकाट्याने चालू लागला."

कौरवपक्षाकडील लोक धर्मराजाला हात जोडून येताना पाहून त्याची हसून टवाळी कडू लागले ! अर्जुन, धीकृष्ण, भीम, नकुल आणि सहदेव हे आपापल्या

रयांतून खाली उतरून युधिष्ठिराजवळ आले आणि-“ हे तुम्ही काय करीत आहात ! ” असे त्यास विचारले लागले. तेव्हा धर्मराजाच्या उतरावरून सर्वांना फळसे व्ही, भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य इत्यादि गुरूजनांची युद्धासाठी अनुज्ञा घेऊन त्यांचा आशीर्वाद मिळविण्याकरिता धर्मराज त्यांच्याकडे जात आहे.

युधिष्ठिर त्यांच्या जवळ पोहोचल्यावर त्याने त्यांच्याजवळून युद्धाची अनुज्ञा घेतली, त्यांचे सत्य कोणत्या उपायाने होणार, एतद्विषयक पृच्छा केली आणि प्रत्येकाशी आवश्यक तितके बोलणे-चालणे झाल्यावर धर्मराजाचे आशीर्वाद घेऊन तो परत आपल्या सैन्यांत येऊन रयावट झाला. यावेळी त्यांचा जो संवाद झाला, तो येथे देण्याची आवश्यकता नाही. पण भीष्मांशी झालेला वार्तालाप संक्षेप-रूपाने खाली दिला आहे—

मामन्त्रये त्वां दुर्धर्पं त्वया योत्स्यामहे सह ।

अनुजानीहि मां तात आशिपक्ष प्रयोजय ॥३७॥

भीष्म उवाच—

यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते ।

शपेयं त्वां महाराज पराभाषाय भारत ॥ ३८ ॥

प्रीतोऽहं पुत्र युध्यस्य जयमानुहि पाण्डव ।

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्यर्घो न कस्यचित् ॥

इति सत्यं महाराज यज्ञोऽस्म्यर्घेन कौरवैः ॥३९॥

अतस्त्वां ह्रीषवद्वाक्यं श्रवामि कुरनन्दन ।

(म. भा. भीष्म. ४३.)

यानन्तर धैर्य धारण करणाऱ्या धर्मराजाने समुद्रप्रमाणे पसरलेल्या त्या दोन्ही सेना युद्धाकरिता सिद्ध झालेल्या आणि बारंवार पुढे सरकत असलेल्या पाहून आपले कवच अंगावरून काढून धनुष्यासह खाली ठेऊन दिले. मग तो आपल्या रयांतून खाली उतरून भीष्मपितामहाकडे पहात पहात त्यांच्याकडे जाऊ लागला ! जवळ येण्यावर तो म्हणाला, “ हे अजिंक्य पितामह, मी आपणाबरोबर जे युद्ध करणार आहे, त्याकरिता आपण मला अनुमति द्या ”

आणि आशीर्वाद द्या. " मीध म्हणाले, " हे पृथ्वीपते धर्मराजा ! जर तू माझ्याकडे असा विनवार्थ न येतास, तर मी 'तुला पणवच म्हावा,' म्हणून तुला पाग दिला असता. हे पुत्रा ! मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे. तू आता युद्ध कर आणि मी तुला असा आशीर्वाद देतो की, रवांत तुला जय प्राप्त होईल. हे धर्मराजा ! पुरुष हा अर्थाचा दास आहे; पण अर्थ कोणाचा दास नाही आम्ही लोक वीरवांना पैशाने बांधले गेली आहेत. म्हणूनच मला दयाचा क्षीणप्रमाणे असे निस्तरव भाग्य करावे लागत आहे. "

भीष्मांनी धर्मराज " तुला विजय होईल " असे सांगून निरोप दिला. अशाच प्रकारे क्षोणाचार्य, कृपाचार्य, शम्य इत्यादि सोळांशी धर्मराजांनी संभाषण केले आणि त्यांचे आशीर्वाद व युद्ध करण्याची अनुज्ञा घेऊन युधिष्ठिर आपल्या रथाकडे परत आला.

तिकडे भीष्म कर्णाकडे गेले. त्यांनी त्यास धर्मराजाला सहाय्य करण्याविषयी परोपरीने विनविले. पण कर्ण धोवटपर्यंत तो मोट करून करीत नाहीसे पाहून शेवटी ते परत येऊन अर्जुनाच्या रथावर विराजमान झाले.

यानंतर धर्मराज उच्च स्वराने ओरटून म्हणाला की, (म. भा. मी. ४३।१४-१६) " जो कोणी कौरवसेनेचा रथास वस्त्र आम्हांकडे येऊं इच्छीत असेल, त्यानें इकडे निघून यावे. " हे ऐकून कौरव-सेनेतला युयुधु हा वीर त्यांच्याकडून निघून पाण्डवांकडे येऊन मिळाला. त्याचें हें आगमन दुंदुभी बाजवून जाहीर केले गेले. इतका हा सगळा विधि आवरल्यावर सगळ धर्मराजांनी आपले कवच घडवून शस्त्रे धारण केली. यानंतर युद्धास प्रारम्भ झाला.

वर सांगितल्याप्रमाणे भीष्म, द्रोण, कृप आणि शम्य यांच्याजवळ जागे, त्यांना प्रणाम करणे, त्यांचे आशीर्वाद मागणे, आणि सग परत येणे, या सुमन्या गोष्टींना घोंडाघोंडका वेळ निधिमर्णोच लागला नसेल कारण हे सगळे लोक जवळ जवळ उभे नव्हते. हा प्रकार होण्यापूर्वीच सैन्याचे धुड रचले गेले होते आणि प्रदेक वीर व्यूहामध्ये आपापच्या नियुक्त स्थानी उभा होता. कर्ण, तर सर्व सैन्याच्या मागे उभा होता. त्यांनी सैनिकांच्या मागे उभ्या असलेल्या

कर्णाला भेटण्याकरिता श्रीकृष्णांना कमीत कमी एक मैल तर अवश्य चालावे लागले असेल आणि पुनः ते पायी. प्रत्येकबरोबर बोलणे, त्याचा आशीर्वाद घेणे आणि मग दुसऱ्याजवळ पोहोचणे, याला कमीत कमी पंधरा मिनिटे लागलीच असतील. अशा दिशेबाबे एकूण दीड तासाचा वेळ या भेटी घेण्यांत खर्च झाला असेल. भगवद्गीतेचा उपदेश ऐकून अर्जुन युद्धास सिद्ध झाल्यावरही धर्मराजाने आशीर्वादकरिता इतका वेळ घेतला, आपण पूर्वीच्या श्लोकांत पाहिलेच आहे की, जर धर्मराज भीष्मादिकांच्या जवळ त्यांची अनुज्ञा घेण्याकरिता न जाता, तर त्यांच्यापैकी, प्रत्येक जणाने धर्मराजाला सापच दिले असते! तात्पर्य असे की, द्रुपदयुद्धांतला हा एक शिष्टाचार होता. त्याचे परिपालन होणे अत्यावश्यक होते आणि भीष्मादि वीर धर्मराजापासून याच शिष्टाचाराची अपेक्षा करित होते.

द्रुपदयुद्धाच्या या नियमाकडे पाहता हे सिद्ध होते की, अर्जुन आणि श्रीकृष्ण या उभयतांच्या संवादाकरिता तास दीड तास, आणि धर्माला आशीर्वाद घेण्याकरिता आणि नमस्कार करून शिष्टाचार पाळण्याकरिता तास दोन तास वेळ मिळणे सहज शक्य होते.

जे पृच्छक आज्ञाक्षलच्या युद्धाकडे बघून सगळीं युद्धे सारखीच असावीत, असे अनुमान काढतात आणि युद्धाच्या प्रारम्भी गीतोपदेशाला लागणारा वेळ मिळणे शक्य नाही, असे म्हणतात, त्यांना द्रुपदयुद्धाचे हे निकम माहीत नसावेत आणि म्हणून त्याचे हे विधान अज्ञानजन्य आहे, असे म्हणावे लागते.

नुकतीच युरोप आणि चिनमध्यें जीं युद्धे झालीं, तीं संकुल युद्धे होत. आजच्या अगांत द्रुपदयुद्धे करण्याकरिता जे सौहार्द लागते, त्याचा सगळीकडेच अभाव आहे. रामरावणांचे युद्ध हे संकुल युद्ध होते. भगवान् रामचन्द्रांच्या सेनेने लंका नगरी दोन वेळां जाळली होती. या दोन्ही वेळां त्या नगरीमध्ये बालक, वृद्ध, स्त्रिया, संन्यासी अशीं निपळदवी माणसे किती जखून गेलीं, याची गणनाच नाही. ज्यांना संकुल युद्धांचे विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल, त्यांनीं राम-रावण-युद्ध याचावे. कौरव-पाण्डवांच्या युद्धांत जेपर्यंत भीष्म, द्रोण आदि युद्ध

माणसें जिवंत होती, तोंपरंतु द्रुपदयुद्धाचेच पूर्वीक नियम पाळले जात असत, त्यांच्या वेळी कुलक्षेत्रावर काही योद्धा संकुल युद्धाची झाली. पण या युद्ध सेनानायकांच्या दक्षतेने तीं वेळीच थांबविली गेली, मात्र भीष्मद्रोणांच्या नंतर हा नियम दिवू शकला नाही. तथापि भारतीय युद्ध हे मुख्यत्वे करून द्रुपदयुद्ध होते आणि राम-रावण युद्ध हे मुख्यतया संकुल युद्ध होते.

या एवढ्या विवेचनावरून हे सिद्ध होतं की, भारतीय युद्ध हे द्रुपदयुद्ध असल्यामुळे कृष्णार्जुनांना आगापसोत संवादाकरितां आवश्यक तेवढा समय मिळणें आगदी शक्य होतें. कारण ते द्रुपदयुद्धाच्या नियमांप्रमाणेच होतें.

भारतीय युद्ध-काल

भारतीय युद्ध हे सुमारे पांच हजार वर्षांपूर्वी झाले. जर गीता समरभूमावर गाइली गेली असेल, तर ती इतकी प्राचीन असली पाहिजे. परन्तु आज महामारत-रचनेचा काल दोन अडीच हजार वर्षांपूर्वीचा समजला जातो. विद्वान् लोक असे समजतात की, भगवान् व्यासांचे "जय," वैशम्पायनाचे "भारत" आणि सौतीचे "महा-भारत" असे महामारताची तीन संस्करणे झाली. जय ८००० श्लोकांचे होते, भारतात २४००० श्लोक होते, आणि महामारताची श्लोकसंख्या १००००० होती. तृतीय संस्करण हे विक्रमाचे पूर्वी अंदाजे २-३ शें वर्षे झाले, "जय" आणि "भारत" हे ग्रंथ आज उपलब्ध नाहीत. तरी विद्वानांच्या मते महामारतातील आन्तरिक प्रमाणावरून त्या ग्रंथांचे अस्तित्व सिद्ध आहे, त्यांचे म्हणणे असे आहे की, भगवद्गीता या तृतीय संस्करणाच्या वेळी त्यांत समाविष्ट केली गेली. तेव्हां याविषयी अधिक विचार करणें प्राप्त आहे.

भाषा हेंच प्रमाण मानावयाचें असेल, तर गीतेची भाषा पाणिनी-पूर्वकाळीन असावीसें वाटतें. गीतेत 'त्वां' च्या स्थानी 'त्वा'चा उपयोग आढळतो. "त्रैविद्या मां सोमपाः" (म. गी. १।२०) असे काही छन्द प्राचीन पद्धतीचे वाटतात आणि पाणिनी ज्या प्रयोगाना अशुद्ध म्हणेल, असे तर किती तरी प्रयोग गीतेत आढळतात.

उदाहरणार्थ—

गीतेतील प्रयोग

निवसिष्यसि (१२।८)
 मा शुचः (१२।५)
 प्रसविष्यध्वं (११।०)
 संयमतां (१०।२९)
 हे सखेति (११।४१)
 प्रियायाहंसि (१०।४४)
 शक्य अहं (११।४८, ५४)
 सेनानीनां (१०।२४)
 योगस्य जिज्ञासुः (१।४४)
 धर्मस्य अभ्रह्मणाः (९।२)
 विभूतयः (१०।१६, १९)
 अपनुद्यात् (२।८)

पाणिनीय प्रयोग

निवत्स्यसि
 मा शोचः; मा शोचीः
 पासविष्यध्वं
 संयच्छतां
 हे सखे इति
 प्रियाया अहंसि
 शक्योऽहं
 सेनान्यां
 योगं जिज्ञासुः
 धर्मे अभ्रह्मणाः
 विभूतीः
 अपनुदेत्

पण एवढ्या अपप्रयोगांनीच संपत नाही. तर परस्मैपद आणि आत्मने-
 पदविषयीही पुष्कळ गोष्टळ आहे. कवींच्या काव्यांत एक दोन अपप्रयोग
 असतील तर ते खम्य गणले जातील. पण गीतेच्या लेखनपद्धतीवरून असे
 वाटते की, हा लेखक पाणिनीय व्याकरणाशी अपरिचित असून एखाद्या प्राचीन
 व्याकरणास अनुसरून आपल्या काव्याची रचना करीत आहे. यावरून हा ग्रन्थ
 पाणिनी-पूर्वकालीन आहे, असे वाटते. भगवद्गीतेचा लेखक हा असामान्य
 विद्वान् आहे. तो वैदिक तत्त्वज्ञानांत तज्ज्ञ आहे, धर्माधर्माचा निर्णय करण्यांत
 अत्यन्त कुशल आहे, मानवधर्माच्या सनातन सत्त्वांचे त्याला उत्तम ज्ञान
 आहे, असा हा लेखक जर पाणिनीचे व्याकरण सर्वमान्य झाल्यावर गीताग्रन्थ
 लिहिता, तर त्याच्या ग्रन्थांत अपाणिनीय प्रयोग आले नसते, म्हणून भगवद्गीता
 पाणिनीपूर्वकालीन आहे, हे मानणे भागच आहे. पाणिनी-काल विष्णुकालापूर्वी
 सुमारे एक हजार वर्षे मानला गेला आहे. त्या वर्षी गीतेची रचना तत्पूर्वी

माली असली पाहिजे, जरी कालनिधित्तीकरिता व्याकरणाचे प्रयोग हे प्रमाण फारसे प्रबल प्रमाण होऊ शकत नसले, तरी दुसऱ्या प्रमाणांनी त्याचे मूल्य ठरवता येणे शक्य आहे.

विंगल या नांवाचा विंगलसूत्राचा कर्ता हा पाणिनीचा धाकटा भाऊ होता. जनमेजयाच्या सर्पसत्रांत हा एक सदस्य झाला होता. जर हे खरे असेल, तर पाणिनीचा काल आणखी पाठीमागे नेला पाहिजे. कारण जनमेजय आणि पाण्डव यांच्यामध्ये फार थोडे अंतर आहे. सर्वानुक्रम सूत्राचे टीकाकार आचार्य पद्मसूत पांनी आपल्या व्याख्येत असेच विधान केले आहे. पाणिनीय ग्रन्थ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वेदांग-शिष्टेच्या भाष्यप्रकाश नामक टीकेंत प्रारम्भीच या विधानास पुष्टि दिलेली आहे (पहा परिभाषा, ७, ९.). जरी असे मानण्यांत अनेक आपत्ति आहेत, तरी दोन प्राचीन विद्वान आपल्या टीकेंत असे लिहीत असल्यामुळे ही गोष्ट अवश्य विचारणीय आहे. जर ही दोन प्रमाणे मानण्यायोग्य असतील, तर मग पाणिनी आणि जनमेजय हे समकालीन ठरतील. गीतेचा काल तर पाणिनी-पूर्व आहेच. पण ही प्रमाणे संदेहवुष आहेत.

श्रीमद्भगवद्गीतेचा उपक्रम आणि उपसंहार हे तर निःसंशय भारतीय युद्धाशी संबंधित आहेत. अर्जुन प्रथम युद्धापासून विमुक्त झाल्या होता, गीताश्रवणानंतर तो युद्ध करून त्यांत विजयी झाला, गीतेच्या प्रारम्भाचे आणि शेवटचे हे श्लोक गीतेचे भारतीय युद्धाशी समकालीनत्व सिद्ध करीत आहेत.

गीतेची रचना वैदिक धवनांच्या आधारवर अर्थात वेदमंत्रावर झाली आहे, हेच तिच्या प्राचीनतेचे प्रबल प्रमाण आहे. जेव्हा आम्ही पूर्वीक आपाणिनीय शब्दप्रयोगाच्या प्रमाणांबरोबर या प्रमाणाचा विचार करू, तेव्हा ही दोन्ही प्रमाणे मिळून गीतेची प्राचीनता निःसंशय सिद्ध करतील. सर्व वैदिक प्रमाणे देण्यास आवश्यक तो समय आम्हाच्याजवळ नाही. पण नमुन्या-करिता एक दोन प्रमाणे सादर दिली आहेत.

गीता अ० ४।१-२ मध्ये म्हटले आहे. की, “मी म्हणजे श्रीकृष्णने हा साम्ययोग विवस्वानास सांगितला. विवस्वानने मन्त्र सांगितला, मन्त्रने

इस्वाकूला सांगितला. परम्परेंत या साम्ययोगाचें ज्ञान राजश्रेष्ठच्या व्यवहारा-
मध्यें होतें, पण पुढें दीर्घ कालानंतर तो बहू झाला. तोच साम्ययोग आज मी
(श्रीकृष्ण) मुला (अर्जुनाला) सांगत आहे. ”

या लोकांत (१) मी, (२) विवस्वान्, (३) मनु, (४) इस्वाकु
आणि (५) अन्य राजर्षि, इतक्यांची नांवें आहेत. विवस्वानाला उपदेश
करणारा हा “ मी ” कोण, एतत्संबंधी उल्लेख देवें नाहीं. अर्जुनाला उपदेश
करणारा “ मी ” म्हणजे स्वतः श्रीकृष्ण हें स्पष्ट आहे. पण विवस्वानापेक्षा
मोठा हा “ मी ” कोण, हें मात्र गूढ आहे. जरी, ‘ आदित्यानां अहं
विष्णुः ’ (गी. १०।३७) ‘ मीच विष्णु आहे, ’ असे गीतेंत सांगितलें
असेल, तरी याचें स्पष्टीकरण वैदिक वाङ्मयावरूनच होऊं शकतें. वेद आणि
ब्राह्मण ग्रंथांत हें “ मी ” चे गूढ उकळतें.

“ अष्टौ पुत्रास्तो अदितेः ” (ऋ. १०।७२।८) हा मंत्रांत ऋग्वेद
आदितीच्या आठ मुलांचें वर्णन करीत आहे. अथर्व्यु ब्राह्मणांत या आठ मुलांचीं
नांवें दिलीं आहेत—‘ (१) विष्णु, (२) मित्र, (३) वरुण, (४) धाता,
(५) अर्यमा, (६) अंश, (७) मरु, (८) विवस्वान्, या आठ भावांत
सगळ्यांत घोरला भाऊ ‘ विष्णु ’ असून सगळ्यांत धाकटा ‘ विवस्वान् ’ आहे.
घोरत्या भावानें धावत्या भावाला साम्ययोगाचा उपदेश केला असेल आणि
धावत्या भावानें तो ग्रहणही केला असेल, हें संभवनीय आहे. मरुयान् श्रीकृष्ण
हे असे विष्णूचे अवतार आहेत. तत्पर्यं, अशा प्रकारें या वैदिक वचनांवरून
आणि परम्परेवरूनच विवस्वानास उपदेश करणाऱ्या विष्णूचा निष्पत्ती होऊं
शकतो.

यरील मन्त्राचा ऋषि बृहस्पति हा आहे. या बृहस्पतीचें वर्णन गीतेंत
“ पुरोधसां च मुख्यं... बृहस्पतिं ” (म. गी. १०।२४) अशा प्रकारें
आदरानें केले आहे. कारण हा बृहस्पति ऋषि विष्णु आणि विवस्वान् यांच्या
भातेचें वर्णन करीत आहे.

“ मनुर्वैवस्यतो राजा ” (श. भा. ३।१।४।३।३) मनु हा विवस्वानाचा

पुत्र आहे. म्हणून पित्याने पुत्रास साम्यधर्माचा उपदेश करणे सहज शक्य आहे. याप्रमाणेच इस्वाकु हा मनूचा पुत्र असल्यामुळे हे साम्यधर्म-विषयक ज्ञान मनूने इस्वाकुला दिले. अशा प्रकारे वैदिक-परम्परेने "मी (विष्णु), विवस्वान्, मनु आणि इस्वाकु" हे त्रयी, ते करून घेतले.

ऋग्वेदांत "अहं मनुरमयं सूर्यश्च, अहं कक्षीवान् ऋषिरस्मि विप्रः।" (ऋ. ४।२६।१) असा एक मन्त्र आहे. गीतेत या वैदिक मन्त्राप्रमाणेच विभूति-योग सांगितला आहे. वेदामध्ये असे अनेक मन्त्र आहेत.

ऋग्वेदांत 'पुरुष एवेदं सर्वं' (ऋ. १०।१०।२) असा मन्त्र आहे आणि गीतेत 'वासुदेवः सर्वम्।' (म. गी. ७।१९) असे म्हटले आहे. गीतेतल्या विष्णुरूपाचे वर्णन अशा प्रकारे वेदांत आढळते, या दोन्ही वचनांतील शब्दसाम्यही पाहण्यासारखे आहे. वेदामध्ये ज्याप्रमाणे 'विश्वरूप' या पदाचा उपयोग परमरम्याकरिता केला गेला आहे, त्याचप्रमाणे गीतेत अकराव्या अध्यायांत 'विश्वरूप-दर्शन' हा शब्द-प्रयोगही तसाच आहे. या विश्वरूप-दर्शनाचे मूळही वेदामध्ये आहे.

विश्वरूपाचे वर्णन करणारे वेदमंत्र अनेक आहेत. पण या विषयाचे वर्णन पुढे येणार असल्यामुळे येथे त्याचा अधिक निर्देश करित नाही. उपनिषदांचा अर्थात वेदाशिरोभागाचा गीतेशी अत्यन्त निकट संबंध आहे, हे सर्वमान्यच आहे. याप्रमाणे गीता आणि वेद यांच्या निकट संबंधामुळे गीतेत वैदिक परम्परेचे साक्षोत्पत्ती दर्शन होऊ शकते, गीतेतील कित्येक श्लोकांच्या अर्थावर वेदवचनांनीच प्रकाश पडू शकतो. तात्पर्य, गीतेचा लेखक केवळ वेदाशी परिचित होता, इतकंच नव्हे तर तो गीतेत वैदिक परम्परा अखण्डित ठेऊ इच्छित होता. गीतेच्या प्राचीनतेचे हे एक प्रबल प्रमाण आहे.

भारतीय-युद्धाचा काल विरुम संवत्सरे पूर्वी ३००० वर्षे आहे, याविषयी आता काही संदेह उरला नाही. कारण ही गोष्ट प्रहांच्या मतीवरूनही सिद्ध होत आहे. इजिप्त देशातल्या एका पिरॅमिडमध्ये एक लांकडी मूर्ति मिळाली आहे. गीतेतील "जीवभूतः सनातनः शरीरमवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति।"

(भ. गी. १५।८) या श्लोकाचा अनुवाद त्या मूर्तीवर शब्दशः कोरलेला आढळत आहे. त्या यदग्यांत या मूर्तीबरोबर ज्या इतर वस्तु सापडल्या, त्याही सर्व भारतीय होत्या. “जीव दुसरें शरीर धारण करतो,” हा पुनर्जन्मवाद त्या वेळीं इजिप्तमध्ये प्रचलित नव्हता. म्हणून तेथील लोकप्रेतांना बाळवून ठेवीत असत. अशा देशांत भारतीय वस्तूंच्या बरोबरच भारतीय विचार—गीतेचे विचार—घोषणावेत, हें खरोखरच आश्चर्य आहे आणि हा अनुवाद गीतेतील श्लोकाचाच आहे. कारण अन्यत्र कोठेही असले वचन नाही. हें यदगें विक्रमपूर्व ३००० वर्षांचे आहे.

अशा धारखोच दुसरी कित्येक प्रमाणें गीतेचें महाभारतकालीनत्व सिद्ध करित आहेत. भारतीय—युद्धास आज पांच हजार वर्षे झाली आणि गीताही तत्कालीनच आहे. पण या इतर कारणांपेक्षा आमच्या मते गीतेचा उपक्रम, उपसंहार आणि तिच्या कालाविषयी आजपर्यंत चालत आलेला विश्वास, ही कारणेच अधिक प्रबल आणि मुख्य आहेत. ज्यानें जय आणि भारत यांना महाभारताच्या रूपानें प्रतिष्ठित केलें, तो असें म्हणतो की, “गीतेचा विचार करताना ही भारतीय युद्धाचे वेळीं निर्माण झाली, असें समजून तिचा विचार करा.” कोणत्याही काव्याचा विचार करतेवेळीं तें काव्य रचणाऱ्या कवीच्या म्हणण्यासच मुख्यतः अनुसरलें पाहिजे. म्हणूनच महाभारताच्या लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणें गीता हें कुरुक्षेत्रांत अर्जुनाला कर्तव्यप्रवण बनाविष्याकरितां माइलें गेलेलें काव्य आहे, असें समजूनच आम्ही तिचे अध्ययन करूं इच्छितों. अर्थात् गीता ही कुरुक्षेत्रावर केली गेलेली युद्धहेतूंची घोषणाच आहे; आणि या दृष्टीनेंच आपण गीता—काव्याचा विचार करूंया—

भारतीय युद्ध कां झालें ?

आतां भगवद्गीतेच्या द्वारे युद्धहेतूंची घोषणा ज्या युद्धांत केली गेली, तें भारतीय युद्ध कां झालें, हें पाहिलें पाहिजे. भारतीय युद्ध हें घरगुती म्हणजे भावांभावांतील युद्ध होतें. तें काहीं एका राष्ट्राचे दुसऱ्या राष्ट्राशीं झालेलें युद्ध नव्हतें. एकाच कुटुंबातील चुलत भावांत एवढें घनघोर युद्ध कां झालें, हें अवश्य

पाहिले पाहिजे. जरी हे धरुशुती युद्ध होते, तरादेखाील त्यात ४० लक्ष वीर एकत्र झाले आणि मारले गेले या दृष्टीने हे एक अत्यन्त प्रचण्ड युद्ध होते. हे युद्ध कोणत्या राज्यशासनविषयक प्रश्नासंबंधी घतभेद होऊन झाले, याचा विचार केला पाहिजे.

विष्णु, विवस्वान्, मनु, इत्याहु, अशा परम्परेने जो साम्ययोग राजपौमध्यें प्रचलित होता आणि काळेंकरून ज्याचें विस्मरण झालें होतें, तो साम्ययोग या युद्ध-प्रसंगी श्रीकृष्णांनी अर्जुनास सांगितला. हे सगळे राजर्षि वनात जाऊन तपधर्मा करीत राहिले नव्हते, तर हे सगळे प्रजाहिततत्पर राजे होते. अर्थात् हा साम्य-योग म्हणजे राज्यशासनयोगच होय, यांत शंका नाही. उलट अर्जुन तर भिक्षा मागून आणि वनवासी बनून तपधर्मा करण्याच्या मोष्टी बोलत होता. या गीतापदेशामुळे वनात जाण्याचें रहित करून तो राज्याविषयी विचार करूं लागला. या प्रत्यक्ष परिणामाचा विचार करताही गीतेंत राज्यशासनविषयक निर्देश आहेत, हेंच सिद्ध होतें. गीता हें काव्य असल्यामुळे त्या काव्यात काव्यरूप होऊन दडून बसलेले ते निर्देश शोधून काढून तत्संबंधी विचार केला पाहिजे, आणि राज्यसंघातनाच्या दृष्टीने त्यांचे काय महत्त्व आहे, तें पाहिले पाहिजे.

पूर्वेतिहास

हस्तिनापूरचा विचित्रवीर्य राजा निपुत्रिक मरण पावला. म्हणून त्याच्या अम्बिका आणि अम्बालिका या दोन राणींनी नियोगद्वारा व्यासपासून अनुक्रमे धृतराष्ट्र आणि पाण्डु अशा दोन पुत्रांना जन्म दिला. धृतराष्ट्र घोरला असूनही आंधळा असल्यामुळे गादीवर बसण्याकरिता अयोग्य ठरला आणि पाण्डु धाकटा असूनही निर्दोष असल्यामुळे स्वलाच गादीवर बसविण्यात आले. पाण्डु हा अत्यन्त शूर होता. त्याने राज्यचैमवात चांगलीच शुद्धि केली. पण काही कारणा-मुळे त्याला स्त्रीसंग्रहासून दूर रहावे लागल्याने उत्साहहीन होऊन त्याने राज्य-त्याग केला आणि आपल्या दोन्ही पत्नींना घेऊन तो हिमालयांत जाऊन राहूं लागला तेथें देवजातीच्या पाच वीरांशी नियोग संबंध होऊन पाण्डूच्या स्त्रियांना

पांच पाण्डव झाले. यानंतर पाण्डु मरण पावला. हे पाण्डव पाण्डूच्या राज्य-त्यागानंतर जन्मले होते.

इकडे हस्तिनापूरच्या मादीवर पाण्डूच्या अमावी दुर्मौल कोणीच योग्य राजा नसल्याने आंधळ्या धृतराष्ट्रालाच मादीवर बसविण्यांत आले. मादीवर आल्यावर झाला शंभर औरस मुले झाली.

पुढे हिमालयातील पांचवी पाण्डव हस्तिनापूरला आले आणि धृतराष्ट्राच्या पुत्रांमोरोवरच त्यांचे राहणे, शिकणे इत्यादि होऊ लागले. भीष्म पितामहांच्या देखरेखीखाली द्रोणाचार्य आणि कृपाचार्य यांच्या जवळ या सर्व मुलांचे शिक्षण सुरू झाले. धृतराष्ट्रानंतर राज्याचे वारस पाण्डव होतील, हा विचार दुर्योधनादि कौरव आणि धृतराष्ट्र यांना रात्रंदिवस त्रास देऊ लागला. एखाद्या युक्तीने पाण्डवांचा नाश करावा, असा सल्ला धृतराष्ट्रास कुटिल-राजनीतिकुशल कणिकाने दिला. त्याने सांगितले की, "राज्य-व्यवहारांत नीति आणि अनिति हा विचार करण्याचे कारण नाही." धृतराष्ट्र आणि त्याचे पुत्र यांना हा विचार पसंत पडला आणि निरनिराळ्या युक्त्यांनी पाण्डवांचा छळ सुरू झाला. त्यांना विष दिले, पाण्यांत पुढविण्याचा प्रयत्न झाला, साक्षादृष्टांत जाळण्याचा प्रयोग झाला, सर्पांकडून चावविले गेले, असे अनेक कपटप्रयोग कौरवांकडून केले गेले. परंतु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भगवद्भक्त विदुर आणि भगवान् धर्मिष्ठा हे सगळे पाण्डवांचे सहाय्यकारी होते; यामुळे पाण्डव सुरक्षित राहिले. अनेक भागगदी-नंतर अर्धे राज्य पाण्डवांना दिले गेले. ते उत्कृष्ट शासक होते, म्हणून त्यांनी आपले राज्ये सर्व पुष्कळ वाढविले. हे काही धृतराष्ट्रपुत्रांना साधत नव्हते. धर्मराजाने राजसूय यज्ञ केला आणि सर्व राजांना जिकून तो सम्राट् झाला. दुर्योधनाला हे त्याचे ऐश्वर्य पाहवेल. युद्धांत पाण्डवांना जिंकणे तर अशक्यच होते. म्हणून दुर्योधनाने धर्माला धूत खेळायला बोलावून आपले आणि त्यांत दुर्योधन विजयी झाला. या कपट-युत्तामुळे पाण्डवांचे सर्व राज्यवैभव दुर्योधनास मिळाले आणि दुर्तांत ठरल्याप्रमाणे पाण्डव वनांत गेले. नियमाप्रमाणे त्यांनी बारा वर्षे वनवास आणि एक वर्ष अज्ञातवास मोसला. मग परत येऊन त्यांनी

आपल्या राज्याची मागणी केली. तेव्हां राज्यपदावर आरूढ असलेल्या दुर्योधना-
ने सांगितले की, "सुद्ध्या अप्रावर राहिल, इतकीही भूमि पाण्डवांना युद्धाशिवाय
मिळणार नाही." दुर्योधनाचा हा दृष्ट हेंच युद्धाचें मूळ कारण होय. त्यावेळीं
दुर्योधनाचें जें म्हणणें होतें, त्याचा सारांश पुढें दिलेला आहे-

(दुर्योधनाचें म्हणणें)

१. आम्ही धृतराष्ट्राचे औरस पुत्र असून धृतराष्ट्र गादीवर बसल्यानंतर
आमचा जन्म झाला आहे. यामुळें गादीवर आमचा अधिकार आहे

२. पाण्डूनें राज्यत्याग केल्यानंतर नियोगपद्धतीनें पाण्डवांचा जन्म झाला
आहे, ते पाण्डूचे औरस पुत्र नाहींत.

३. आमचे वडील धृतराष्ट्र हे घोरले भाऊ असल्यानें गादीचे खरे अधिकारी
तेच आहेत. आणि आम्ही त्यांचे औरस पुत्र असल्यानें गादी आमची आहे.

४. मध्येंच मंत्र्यांच्या संमतीनें पाण्डूला गादी मिळाली होती पण ती मंत्र्यांची
अतधिकार घेष्टा होती. कांहीं वेळ पाण्डु गादीवर होता खरा. पण तेवढ्यानें
कांहीं पाण्डूचा गादीवरील अधिकार सिद्ध होत नाहीं. त्याला गादीवर बसण्याचा
हक्क नव्हता. जिथें पाण्डूचाच गादीशीं कांहीं संबंध पोहोचत नाहीं, तिथें त्याच्या
मुलांचा संबंध कसा येणार! आणि त्यात या त्याच्या अनौरस, क्षेत्रज,
नियोगजन्य संततीविषयीं तर बोलणेंच नको !

५. पाण्डवांची आचारपद्धतीदेखील विचित्र आहे. या पांचांची मिळून एकच
पत्नी आहे. या हस्तिनापुर प्रातामध्ये अशी प्रथा नाहीं. आमचा कुलाचारही
असा नाहीं. यामुळें हे गादाचे अधिकारी होऊ शकत नाहींत.

६. ज्याला आम्ही व्यभिचार म्हणतो, तो यांचा दैनंदिन सदाचार आहे.
यामुळें हे आमच्या वंशातले नाहींत.

७. द्यूताच्या अटी याच्याकडून पुण्या झाल्या नाहींत. या देशात सौर
कालगणनापद्धतीप्रमाणें वर्ष मोजले जातें. त्या पद्धतीप्रमाणें याचा बारा वर्षांचा
वनवासही पूर्ण झाला नाहीं आणि एक वर्षांचा अशातवासही पुरा झाला नाहीं.
याप्रमाणें द्यूतातील अटीप्रमाणें तेरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच हे प्रकट झाल्यामुळें

यांना परत बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास भोगला पाहिजे. त्यानंतरच हे राज्याधिकाराची मागणी करू शकतात. तत्पूर्वी त्यांना तसे करण्याचा अधिकारच नाही.

८. घुताच्या अटी याच्याकडून पूर्णपणे पाळल्या गेल्या, तरच आम्ही यांच्या मागणीचा सहातुभूतिपूर्ण विचार करू; एरवी नाही.

९. तेरा वर्षे वनवास आणि अज्ञातवासांत घालविल्यामुळे यांचा राज्यकारभार करण्याचा अनुभव नाहीसा झाला आहे. भारतवर्षाचे हित संरक्षण करण्याचा भार आमच्या डोक्यावर आहे. म्हणून या वनवासीयांच्या हाती त्यांच्या राज्यकारभाराची सूनं सोंपविणे आम्हाला इष्टही नाही. म्हणून प्रथम यांनी राज्यकारभार चालविण्यास योग्य बनून नंतर मग राज्य मागण्याकरिता यावे.

१०. जर यांच्याते राज्य-संचालनापुरती योग्यता असती तर मग हे राज्यभ्रष्ट तरी का झाले असेते? हे राज्यभ्रष्ट झाले, एवढीच गोष्ट यांची अयोग्यता सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. अशा या मालावकाच्या हाती जनतेचा राज्यकारभार सोपवून आम्ही तिचा विश्वास-घात करावा काय? हे कधीच घडू नये. यामुळे ओपर्वत हे राज्य चालविण्यास समर्थ होत नाहीत, सोंपवत यांना राज्य देणे अवोम्य आहे.

हा एकंदर दुर्बोधनाच्या म्हणण्याचा सारांश आहे. यावर पाण्डवांचे जे उत्तर होते, ते असे की—

पाण्डवांचे उत्तर

१. पृतराष्ट्र हा जरी थोरला आळ होता, तरी आंधळा होता. कोणीही आंधळा हा कोठेही राज्य चालविण्यास योग्य समजला जात नाही. म्हणून शास्त्राची अनुकूलता आणि आमचे वडील पाण्डुमहाराज यांची योग्यता व सामर्थ्य या गोष्टींचा विचार करता त्यांना गादी मिळाली, हेंच योग्य झाले. अर्थात् ते आपल्या स्वतःच्या योग्यतेमुळेच राजे झाले, कोणाच्या वृत्तेमुळे नव्हते. आणि एकदा आमच्या वदिलाचा गादोवरील अधिकार सिद्ध झाला की, मग काही विशेष कारण असल्याशिवाय तो नाहीसा होऊ शकत नाही. आम्ही त्या

पाण्डुमहाराजचिच पुत्र असल्यामुळे स्वामाविक रीतीनेच राज्याचे अधिकारी आहोत. शारीरिक वैगुण्यामुळे वृतराष्ट्र हा जन्मतःच अनधिकारी होता, म्हणून त्याचे पुत्रही अनधिकारीच आहेत.

२. आम्ही पाण्डव नियोगजन्य संतति आहोत; हे मान्य; पण स्मृतींनी नियोगजन्य पुत्रांना पितृविकाचे अधिकारी मानले आहे. तीच स्मृति या देशात चालते. म्हणून तिच्याप्रमाणे आम्ही राज्याचे अधिकारी आहोत. जर नियोग अप्रमाण असेल, तर मग वृतराष्ट्रही नियोगजन्य पुत्र असल्यामुळे राज्याधिकारी होऊ शकत नाही. मग त्याच्या पुत्रांची काय काय ? ज्या कारणाने प्रतिपक्षी वृतराष्ट्राचा राज्यावरील अधिकार मान्य करतात, तेच कारण आमची योग्यता सिद्ध करण्यास पुरेसे आहे.

३. शारीरिक व्यंग्यामुळे वृतराष्ट्र हा राज्यावर बसण्यास अयोग्य ठरला. जोपर्यंत शारीरिक व्यंग कायम आहे, तोपर्यंत ती अयोग्यताही तशीच राहणार आहे. दुसऱ्या योग्य वीराच्या अभावी जरी तो गादीवर आला असला, तरी त्याची अयोग्यता दूर झालेली नाही. म्हणून त्याच्या पुत्रांनाही गादीवरील अधिकार प्राप्त होत नाही. येथे "अयोग्य" चा अर्थ "गादीवर बसण्यास अयोग्य" असा समजावा.

४. कोणत्याही धर्मशास्त्राप्रमाणे नियोगजन्य पुत्र हा अनधिकारी सिद्ध होऊ शकत नाही.

५. आमचा जन्म हिमालयाच्या पुण्य-प्रदेशात झाला असल्यामुळे आमची आचार-पद्धति तेथील परिस्थितीला अनुकूल अशी आहे. अनेक भावांची एक धर्मपत्नी हा आचार तिकडे आजही रूढ असून, तीच तेथील सनातन धर्ममर्यादा आहे. जसे येथील लोक आर्य आहेत, तसेच हिमालयातील लोकदेखील आर्यच आहेत. धर्माची गति अत्यंत सूक्ष्म आहे.

६. देशभेदाप्रमाणे आचारांतही परिवर्तन होत जाते. जरी एका देशाचा आचार दुसऱ्या देशाच्या आचाराहून भिन्न असला, तरी त्यामुळे तो निंद्य ठरू शकत नाही. त्याची योग्यायोग्यता ठरविताना त्या देशातील आप्त पुरुष त्या

आचारांविषयी काय म्हणतात, ते पाहिले पाहिजे.

७. घृताच्या वेळच्या अटींचे आम्ही संपूर्णपणे पालन केले आहे. त्यावेळी पर्यगणा घोरपद्धतीने व्हावी, असे काही ठरले नव्हते. आम्ही चान्द्र वर्ष मानतो. म्हणून चान्द्र-वर्ष-गणनेप्रमाणे तेरा वर्षांची अट पूर्ण झाली आहे; आणि म्हणून आमचे राज्य आम्हाला परत मिळाले पाहिजे.

८. अटी पाळण्यात कोणताही दोष राहिलेला नाही.

९. वनवास आणि अज्ञातवास यांमुळे आमच्यात कोणताही दोष निर्माण झाला नाही. उलट आम्ही शीतोष्णादि सहन करण्यात नगरवासीयांपेक्षा अधिक योग्य झालो आहोत. त्यामुळे आमची सहनशक्ती अधिक वाढली आहे. वनवासात असताना गंधर्वांनी धृतराष्ट्र-पुत्रांचा पराजय केला, त्यावेळी, आम्हीच त्यांना सोडविले होते; आणि उत्तर-गोप्रहणाचे वेळी आम्ही धृतराष्ट्र-पुत्रांचा पराभव करून त्यांच्यावर विजय मिळविला होता. ही दोन प्रमाणे आमची योग्यता सिद्ध करण्यास पुरेशी आहेत. यामुळे राज्य सांभाळण्यास आम्हीच अधिक योग्य आहोत, हे सिद्ध होत आहे.

१०. धृतराष्ट्र-पुत्रांनी कपटाने आमचे राज्य लुबाडले होते, पराक्रमाने नव्हे. त्यांनी भरसमैत आमच्या पत्नीवर बस्त्रहरणाचा अत्याचार केला; आणि आम्हाला लक्षागृहात जाळण्याचा प्रयत्न केला या क्रूर पापामुळे तेच आततायी आहेत, असे सिद्ध झाले आहे. म्हणून आततायी लोकांना राज्यभ्रष्ट करणेच योग्य आहे. आमच्या धर्म-पालन-तत्परतेमुळे आमचा राज्याधिकार सिद्ध झाला आहे आणि त्यांच्या आततायीपणामुळे ते अयोग्य ठरले आहेत, म्हणून पाण्डवांचे राज्य त्यांना परत मिळालेच पाहिजे. शिवाय पाण्डवांनी राजसूययज्ञद्वारा घनाट्पद मिळविले होते. धृतराष्ट्र-पुत्रांनी काही ते मिळविले नाही.

X X X

पाण्डवांचे म्हणजे धोडक्यात हे असे होते. परंतु राज्य, सैन्य, द्रव्य, अधिकारी हे सगळे धृतराष्ट्रपुत्रांच्या स्वाधीन होते. यामुळे केवळ आपले म्हणजे

चरें ठरलें म्हणून तेवढ्यावरच पाण्डवांचें राज्य स्थाना परत मिळणें अशक्य होतें. राजेलोक मुसत्या कौरव्या सामर्थ्याचें कधींच ऐकत नसतात. अगदीं तांच मोष्ट या बाबतींतही खरी ठरली. मगवान् श्रीकृष्ण जेव्हां शिष्टाई करण्याकरितां धृतराष्ट्राच्या समेत गेले, तेव्हां दुर्योधनाच्या मुखांतून “युद्धाशिवाय सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही भूमी मिळणार नाही” असे शब्द बाहेर पडले. या एवढ्या मोठ्या अन्यायानन्तर युद्ध करणें अपरिहार्य झालें. दोन्ही पक्ष युद्धाची सिद्धता करूं लागले, पाण्डवांचें ७ अक्षौहिणी आणि कौरवांचें ११ अक्षौहिणी अशीं सैन्ये तयार थालीं. याच वेळीं धृतराष्ट्रानें पाण्डवांना भ्रमांत पाडण्याकरितां एक कपटजाल रचलें. तें असें—

धृतराष्ट्राचें कपटजाल

युद्ध अनिवार्य आहे, असें पाहिल्यावर धृतराष्ट्रानें संजवाला पाण्डवाच्या छावणींत पाठवून त्याच्याजडून पाण्डवांना निवृत्तिपर उपदेश करविला आणि त्यांना युद्धापासून निवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. पाण्डव हे धार्मिक प्रवृत्तीचे असल्यामुळे त्यांच्यावर धार्मिक उपदेशाचा परिणाम चांगलाच होईल, हें धृतराष्ट्र जाणून होता. धृतराष्ट्राच्या प्रेरणेनें संजवानें पाण्डवांना पुढील उपदेश केला. (पहा, म. भा. उद्योग प. अ. २० ते ३२)

“पाण्डवहो! धृतराष्ट्र सर्वदा तुमचें हितच इच्छीत असतो. पण तो वृद्धपणामुळे अक्षरशः झाला आहे. दुर्योधन त्याचें ऐकत नाही, यानुळे धृतराष्ट्र रानंदिबस दु खी असतो. पाण्डव हो, तुम्ही त्याच्या स्थितीचा तर विचार करा! तो रात्रोदिवस तुमच्या कल्याणाचीच चिन्ता करीत असतो. पण तुम्ही हें काय माण्डलें आहे? तुमच्यासारख्या सात्त्विक आणि धार्मिक पुरुषांनी युद्धास प्रिद्ध व्हावें, हें खरोखरीच एक मोठें आश्चर्य आहे! युद्ध हें तर कष्टायाचें काम आहे, तुमच्यासारख्या धार्मिकांचें खचितच नव्हे. तुम्ही धर्म, सत्त्व, शान्ति याच्या पालनाचें मत घेतलें असल्यामुळे दुर्योधनास क्षमाच करावी. पण काय तुम्ही क्षापल्या भावाची कत्तल करणार? आणि हें सगळें कशाकरितां? ऐहिक क्षणभंगुर दुःखमय असार संसाराकरितां तुम्ही सगळ्या आत्मांचा बंध करणार

काय ? अरेरे ! काय आजपर्यंतच्या तुमच्या घर्मपालनाचें हेंच पळ ? हें विश्व आणि यांतले भोग, हे दोन्ही नश्वर आहेत. भावांचा आणि गुरुजनांचा वध करून मिळविलेले राज्य तुमच्याजवळ चिरस्थायी होऊन राहील काय ? आपल्या संबंधीयांच्या रक्षानें मासलेले भोग भोगून तुम्हाला आनंद होईल काय ? क्षणभंगुर भोगाच्या इच्छेनें या सर्वांचा वध करण्याकरितां तुमच्यासारख्या धार्मिकांनीं विद्वद्वांचें, हीच मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे ! आपल्या भावांचा वध करून तुम्ही चिरंजीव व्हाल काय ? काय तुम्हाला मृत्यूची भीति वाटत नाही ? मग तुम्ही परलोकासाधन करण्याऐवजी युद्धरूप कसायचें काम करून नरकाची साधना कां करीत अहांत ? मनुष्य तर भीक मागूनही जिवंत राहू शकतो आणि धर्मसाधन करूं शकतो. अशाश्रित आणि मायामय असार संसाराच्या क्षणभंगुर भोगांत फसून तुम्ही या भवानक क्रूर संहारास प्रवृत्त झाला अहांत. हें तुम्हास इहलोकीं तर निन्दनीय आहेच, पण परलोकांतही हें बाधक होऊन बसेल. म्हणून या घोर कर्मापासून तुम्ही निवृत्त व्हा. क्षत्रियांचा धर्म मोठा वाईट आहे. नव्हे, तें पापच आहे. म्हणून त्याचा त्याग करून, वनांत जाऊन तप करा आणि पुढे मिळवून परलोकांतील शाश्वत सुख प्राप्त करून घ्या. या घोर युद्धामुळे तुमच्या हातास इहलोकांतील निन्दा, आणि परलोकांतील बाधा, पाहून कांहींही लागणार नाही. म्हणून तुम्ही युद्धापासून निवृत्त व्हा."

अशा प्रकारें संजयानें पाण्डवांना युद्धापासून निवृत्त होण्याविषयी जो उपदेश केला, त्याचा परिणाम अर्जुनाच्या मनावर स्थायी रूपानें झाला. यामुळे जेव्हां त्याला युद्धांत दोन्ही बाजूंना आपले भाऊ, गुरुजन आणि संबंधी दिसले आणि या युद्धांत हे मारले जातील अशी जेव्हां त्याची खात्री झाली, तेव्हां त्यानें नात्राजें पेंवून दिली, आणि "युद्ध करणार नाही," असें म्हणून तो युद्धापासून निवृत्त झाला. कपटी भूतशत्रू संजयाकडून पाण्डवांना उपदेश करवून जे पडवें इच्छित होता, नेमके तेंच अर्जुनानें केलें. युद्धनिवृत्तीची कारणें सांगताना अर्जुनानें भगवान् श्रीकृष्णाजवळ संजयानें सांगितलेल्या तत्त्वांचाच उल्लेख केला.

दोर अर्जुन युद्धापासून निवृत्त झाला, हें पाहून भगवान् श्रीकृष्ण आश्चर्य-

चकित झाले! अर्जुन असें करीलसें त्यांना वाटलें नव्हतें. पण जें नको होतें, तेंच नेमकें झालें !

धृतराष्ट्र या अर्जुनाच्या युद्ध-निवृत्तीचीच वाट पहात होता. म्हणून दोन्ही सैन्ये सिद्ध झाल्याने ऐकून त्यानें मोठ्या उत्कण्ठेनें संजयास विचारलें-

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

या लोकांत धृतराष्ट्र विचारतो की, 'माझे आणि पाण्डूचे पुत्र युद्धाच्या इच्छेनें कुरुक्षेत्रांत एकत्र जमल्यावर मग काय झालें ?' या प्रश्नात संजयाकडून फरविलेल्या उपदेशाचा पाण्डवांवर योग्य परिणाम झाला की नाही, असें धृतराष्ट्राला विचारावयाचें आहे.

साम्राज्यवादी लोक अनेक युक्तिप्रयुक्तींनीं जित लोकांचीं मनें आपल्या आधीन करून घेऊं इच्छितात, त्या युक्तींत जितांवर धर्मवचनांचा प्रयोग करून त्यांना निवृत्तिमार्गाला लावणें याचाही अन्तर्भाव होतो. पाण्डवांना युद्धापासून निवृत्त करण्याकरिता धृतराष्ट्रानें याच युक्तीचा अवलम्ब केला होता, आणि तिचा अर्जुनावर चांगलाच परिणाम दिसून आला ! अर्जुनानें युद्ध न करण्याचा निश्चय केल्यामुळे धृतराष्ट्राचे मनोरथ मफल झाले ॥

युद्धाच्या प्रारम्भी धृतराष्ट्र मोठा चिन्तित असलेला दिसून येतो. साम्राज्यवादी लोकांच्या मनाला चित्तेचें भूत नेहमीच भिबवीत असतें. कारण पाशवी बलानें संपादित, संवर्धित आणि संरक्षित अशा साम्राज्यात जे दलित लोक राहतात, त्यांच्यामध्ये घ्नान्तीची ज्वाला केव्हा उद्भवेल, याचा काहीं निश्चय नसतो. धृतराष्ट्रालाही हीच काळजी लागलेली होती.

अर्जुन युद्धापासून निवृत्त झाल्यामुळे पाण्डव पूर्णपणें उदासीन झाले व कौरवपक्षांसाठीं अत्यानन्द झाला. अशा वेळीं पाण्डव-पक्षाचे पुढारी भगवान् धर्मकृष्ण यांनी अर्जुनाला युद्धाचे हेतु समजाऊन सांगून त्याला युद्ध करण्यास प्रवृत्त केले. ही घोषणा करण्यांत एकदा अर्जुनाला समजवावें हाच हेतु नव्हता, तर अर्जुनाच्या मिथानें भगवन्ताना विश्वकल्याणार्थ आपल्या उद्देशाची घोषणा

करावयाची होती; म्हणूनच या घोषणेला विशेष महत्त्व आहे. आता या घोषणेंतील काही महत्त्वपूर्ण वचने पाहू.

परिभ्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनापर्याय संभवामि युगे युगे ॥

(म. गो. ४।८)

युद्धाचे हेतु

१. आम्ही सज्जनांचे संरक्षण करू,

२. आम्ही दुष्टांचा नाश करू,

३. आम्ही मानवी व्यवहाराची उत्तम व्यवस्था लाऊ,

४. प्रत्येक विप्रहाचे वेळीं आमचा हाच उद्देश असेल.

ही घोषणा जगात मानवाच्या कल्याणाच्या उद्देशाने केली गेली आहे. पीडित जनतेसाठी ही आश्वासन आहे. पाण्डवांनी राज्यभ्रष्टतेचा अनुभव घेतला होता; राज्यभ्रष्ट झाल्यामुळे त्यांचे सद्गुण लोप पावले होते; त्यांना कशाचीही आशा उरली नव्हती, अशा वेळीं ही घोषणा केली गेली. धृतराष्ट्राच्या राज्यात सज्जन सुरक्षित नव्हते, दुष्ट लोक प्रबल झाले होते, मानवाच्या सुरक्षितते-विषयी कोणत्याही प्रकारची शाश्वती नव्हती, राज्यकर्ते धड आपली वचनेही पाळीत नसत, अशी समस्याकडे अव्यवस्था झाली होती. ही दूर करण्याचा हेतूनेच ही घोषणा केली गेली. धृतराष्ट्राच्या राज्यात सर्वांकडे समदृष्टीने पाहिले जात नसे म्हणून भगवन्तांनी घोषणा केली की-

सम-भाव

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

(म. गो. ५।१८)

५. विद्वान् मत्स्य, गाय, हत्ती, कुत्रा, बाण्डाल यांवर आमची समदृष्टी राहील.

विद्याविनयसंपन्न असा भ्रष्टकुल्येस्पन्न माझण आणि नीच कुलात उत्पन्न झालेला कुत्र्याचें मांस खाणारा चाण्डाल, या दोघांच्या मध्ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या सर्वांचा अन्तर्भाव झालेला आहे, व पशूंत गाईपासून कुत्र्यापर्यंत सर्व पशूही आले, या घोषणेचा अर्थ असा की, आमच्या राज्यव्यवस्थेत या सर्वांकडे सम हट्टीने पाहिले जाईल. अधिक विद्येमुळे ब्राह्मणाचा पक्षपातही केला जाणार नाही आणि अज्ञानामुळे चाण्डालाचा तिरस्कारही होणार नाही. सर्वांचे पालन, सुरक्षितता, आणि उत्पत्ति याकरिता त्यांना छारखाच संधी मिळेल, यानंतर—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेष हि मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ \

(अ. गी. ९/३०, ३२)

दुराचान्याची उत्पत्ति

६. दुराचारी अनुष्यही आमच्या शासन-पद्धतीमध्ये आला व तो आमच्या व्यवस्थेप्रमाणे वाढू लागला, तर त्याला साधु गणले जाईल.

सर्वांची उत्पत्ति

७. पापयोनीत निर्माण झालेले नीच जातीचे लोक, वैश्य, शूद्र आणि क्षत्रियाही आमच्या व्यवस्थेप्रमाणे परम भ्रष्ट योवता प्राप्त करून घेऊ शकतील, त्यांच्या उन्नतीत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणला जाणार नाही.

याप्रमाणे वैश्य, शूद्र, अन्यत्र व क्षत्रिया, या सर्वांची समभावाने उत्पत्ति होण्याचा मार्ग या पद्धतीने मोकळा झाला आहे. त्याचप्रमाणे—

योगक्षेमाची जबाबदारी

अनन्याधिन्तवन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(अ. गी. ९/२२)

८. अनन्य होऊन जो मनुष्य आमच्या या योजनेत नित्य निरंतर सम्मीलित होऊन कार्य करीत राहील, त्याच्या योगक्षेमाचा भार आमच्यावर राहील.

याप्रमाणे आपल्या व्यवस्थेत संमीलित होणाऱ्यांची सुव्यवस्था करण्याचे अभिवचन देऊन त्यांना निश्चिन्त केले आहे. त्यांनी निश्चित होऊन आपापली कर्मे योग्य रीतीने करीत असावे, त्यांच्या घालनपोषणाची व्यवस्था आणि त्यांच्या बदाराची चिन्ता करण्याचा भार हा घोषणेने शासनसंस्थेने उचलला आहे. याप्रमाणे येथे पोषणचे वचन देऊन कार्यकर्त्यांची चिन्ता दूर केली आहे.

स्वकर्मनिं सिद्धि

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(अ गी १८।४६)

९. आपल्या कर्मनिं त्याची पूजा करणारास उत्तम सिद्धि प्राप्त होईल.

जो मनुष्य जे सत्कर्म योग्य रीतीने करू शकतो, ते त्याने आमच्या शासनव्यवस्थेत येऊन करावे, त्यामुळे त्याची निश्चिन्तता उत्पत्ति होईल, याप्रमाणे प्रत्येक अवस्थेतील मनुष्य आणि प्रत्येक चांगले काम करणारा मनुष्य आपली उन्नति करून घेऊ शकेल, असा विश्वास या घोषणेच्या द्वारे सर्वांच्या अन्तःकरणात निर्माण करायला आला आहे.

कौशल्याने कर्म करा

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्यकर्मणि ॥ ४७ ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा घनंजय ।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

(म. गी. २)

१०. तुम्ही आपले कर्म अदन्त कौशल्याने सिद्धि-असिद्धीचा विचार न करता करा. यमाचे फल प्राप्त व्हावे, असा हेतूही मनात धरू नका. कर्म न

करण्याकडेही आपली प्रवृत्ति होऊं देऊं नका

आमच्या व्यवस्थेत येऊन कार्य करणारांची पद्धति अशी असावी- जें काम करायचें त्यांत कौशल्य्याची पराकाष्ठा करावी. त्यांत कोणत्याही प्रकारें अनास्था राखवूं नये. अशा कार्यकर्त्यांच्या योगक्षेमाची चिन्ता आम्हीं करूं.

मगवद्गीतेंत या दहा घोषणांचा आदेत असें नव्हे, तर आगसीही चित्येक महारवपूर्ण घोषणा गीतेंत आहेत. येथें केवळ उदाहरणाकरिता दहा घोषणा दिल्या आहेत, मगवद्गीताहें एक काव्य आहे. म्हणून त्यावरचें कवि-वाचें आवरण हळूवार हातानें काढून टाकलें पाहिजे. तसेंच ' धर्मसंस्थापना ' या शब्दाचा अर्थ ' मानवांची धार्मिक, राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक इत्यादि विषयातील उत्तरीची सुव्यवस्था ' असा समजला पाहिजे आणि हा अर्थ ग्रहण करून मगच या गीतारूपी घोषणेचा विचार करणें उचित आहे अशा रीतीनें विचार केला म्हणजे असें समजून येईल की, या प्रयातील घोषणांचा मानवी उत्तरीशीं अत्यंत निकट संबंध आहे.

'यापुढें आता क्रमानें या घोषणांचा विचार करावयाचा आहे

श्रीमद्भगवद्गीतेतील

कांहीं पारिभाषिक शब्दांचे अर्थ

श्रीमद्भगवद्गीता हे एक शास्त्र आहे. याचंमधी गीतेतच असा उल्लेख आहे की—

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥

(भ. गी. १५।१०)

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ।

हात्या शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिद्वर्द्धसि ॥

(भ. गी. १६।१३-१४)

“ हे निष्पाप अर्जुना ! हे अत्यन्य गुह्य शास्त्र मी तुला सांगितलं आहे. हे जाणून मनुष्य बुद्धिमान् आणि कृतकृत्य होतो. जो या शास्त्रविधीचा त्याग करून मनाला वाटेल तसें वागतो, त्याला सिद्धि, सुख आणि श्रेष्ठ गति यांपैकीं एकही प्राप्त होत नाही. म्हणून कार्य आणि अकार्य यांचा विचार करतांना तुला हेच शास्त्र प्रमाण मानणे योग्य आहे. वाकरितां या शास्त्राच्या विधानानें जो सिद्धान्त ठरेल, तोच आचरणें तुला उचित होईल. ”

शिवाय प्रत्येक अध्यायाच्या अन्ती असणाऱ्या संकल्पांत गीतेचा “योगशास्त्रे” असा निर्देश केला आहे. यावरून असें ठरतं की, भगवद्गीता हे एक शास्त्र आहे. प्रत्येक शास्त्राची एक स्वतंत्र परिभाषा असते. तिचे ज्ञान करून घेतल्याशिवाय जर त्या शास्त्राचें अध्ययन केले, तर त्या अध्ययनानें त्या शास्त्राचें यथार्थ

ज्ञान होऊ शकत नाही, म्हणून गीताशास्त्राच्या परिभाषेचें ज्ञान करून घेतलें पाहिजे. आतां आपण त्याचा उपक्रम करूं.

धर्म-संस्थापना

‘जेव्हां जेव्हां धर्मास ग्लानि येते आणि अधर्माची वाढ होते, तेव्हां महात्मे जन्म घेतात,’ असें एक विधान गीतेंत आहे—

यद्वा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

(भ. गी. ४)

‘सृजनाचें संरक्षण, दुष्टांचा नाश आणि धर्माची स्थापना करण्याकरितां महात्मे प्रत्येक युगांत अवतीर्ण होतात.’ या श्लोकांत ‘धर्माची ग्लानि,’ ‘अधर्माचें आक्रमण’ आणि ‘धर्माची स्थापना’ ही पदे मोठ्या महत्त्वाची आहेत. भगवान् श्रीकृष्णांनी ज्या धर्माची संस्थापना केली, तो धर्म माननीय सर-तुष्टाचा पारशी धर्म, पै० येशूचा ख्रिस्ती धर्म, पू० मोहमद पैगंबराचा मोहमदीय धर्म, भगवान् मुद्राचा बौद्ध धर्म किंवा पू० महावीरांचा जैन धर्म, यांच्यासारखा आहे कीं काय, हें पाहणें अवश्य आहे.

पूर्वीक धर्माप्रमाणें भगवान् श्रीकृष्णांनी कोणत्याही धर्माची स्थापना केलेली नाही, हें सर्वांस माहीतच आहे भगवान् श्रीकृष्णाना कोणी धर्माचार्य म्हणत नाही. पण ते ‘विशिष्ट व्यवस्थेचे निर्माते’ होते, हें मात्र सत्य आहे. ती व्यवस्था कोणती होती, तें समजल्यावर धर्मसंस्थापना म्हणजे काय, हें कळून येणें संभवनीय होईल. म्हणून आपण या जनपदाच्या व्यवस्थेचा विचार करूं. भगवान् श्रीकृष्णांनी गीतेंत सांगितलेली आपली परंपरा अशी आहे— “मी (आदित्यांतला) विष्णु), विवस्वान्, मनु, इक्ष्वाकु, अनेक राजर्षि, भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन.” ही परम्परा गीतेंत चवथ्या अध्यायातील पहिल्या व दुसऱ्या

शेवटी सांगितली आहे.

‘आदित्यानां वहं विष्णुः ।’ (गी. १-१२१) आणि—

‘पाण्डवानां धनंजयः ।’ [गी. १-१३७]

असेही विभूतींचे वर्णन गीतेत केलेले आहे. आरंभी जे ज्ञान विष्णूने विव-
स्वानास सांगितले होते, तेच मनु, इक्ष्वाकु व अनेक राजपंडिता परम्परेने भग-
वान् श्रीकृष्णापर्यंत येऊन पोहोचले आणि त्याच ज्ञानाचा उपदेश या युद्धप्रसंगी
ते अर्जुनाच्या द्वारे सर्व जगास करीत आहेत. ही क्षत्रियाची परम्परा आहे. या-
पैकी एकही क्षत्रिय वीर येशू ख्रिस्त किंवा बुद्धाप्रमाणे धर्मप्रवर्तक नव्हता. हे
सगळे राज्यकारभार व्यवस्थित चालविणारे श्रेष्ठ राजे होते. यांना राज्यकारभार
करतांना युद्धे करणे, दुष्टांना शासन करणे, प्रजेचे पालन करणे इत्यादि कर्तव्ये
करावी लागत. यापैकी एकही शमदमादींच्या द्वारे तप करून शरीर वृथा कर-
ण्यांत प्रसिद्ध असलेला असा प्राज्ञ नव्हता. जर शमदमादिसंघर्षाचे भगवन्नास
इष्ट असतील, तर अर्जुन तीच आचरण्याची इच्छा करीत होता! एवढेच नव्हे तर
तो वनांत जाऊन कन्दमुळे खाऊन देह क्षीय होईल, असे तपही आचरण्यास
तयार झाला होता. परन्तु भगवान् श्रीकृष्णांनी त्याला रथापासून निरुत केले,
आणि युद्ध करून राज्यव्यवस्था करावला लावले. विवस्वान्, मनु, इक्ष्वाकु
इत्यादि राजांनी हेच राज्यव्यवस्थेचे कार्य केले, ही कथा इतिहासप्रसिद्ध
आहे. या ठिकाणचे राजर्षि पद “राजांमध्ये श्रेष्ठ” असा अर्थाचे वाचक
आहे. “राजांमध्ये शमदमादि तपसाघने करणारा राजा” हा अर्थ रथातून
निघत नाही. जो राजा आपले राज्य उत्तम रीतीने चालवितो, प्रजाजनांचे
पालन, पोषण आणि उन्नति यांची उत्कृष्ट व्यवस्था करतो, तो राजर्षि अर्थात
राजांतील उत्तम राजा होय या शब्दांतील क्वि हे पद धेष्टतेचे द्योतक आहे.
भगवान् श्रीकृष्णांनी अर्जुनास ज्या ज्ञानाचा उपदेश केला, ते ज्ञान अशा श्रेष्ठ
राजाच्या शासनव्यवहारामध्येच जीवित आणि जागृत होते. मध्यतरी त्याचा
सोप झाला होता; श्रीकृष्णांनी त्याचा पुनरुद्धार केला.

या विवेचनावरून हे स्पष्ट होईल की, गीतेतील ‘धर्म’ हे पद

“ राज्यशासनाच्या सुव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कर्तव्यांचा बोध ” करीत आहे. याविषयी गीतेतील आणखी एक वचन पाहण्यासारखे आहे—

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ (भ. गी. १।२)

‘ हें भगवद्गीताशास्त्र राजांची विद्या आहे, हें राजांचें गुह्य ज्ञान आहे. हें पावित्र्य-प्रदान करणारे आहे. हें प्रत्यक्ष अनुभव देणारे आहे. हें धर्मरूप, सहज व्याचरता येण्याजोगे आणि (अव्ययं=economical) ज्याच्या आचरणाला फारशा खर्चाची आवश्यकता नाही, अशा प्रकारचें आहे. ’ येथे गीतेत सांगितलेल्या विद्याला ‘ राजविद्या ’ आणि ‘ राजगुह्य ’ असे म्हटलें आहे. पुष्कळ टीकाकारांनी या पदाचे अर्थ ‘ श्रेष्ठ विद्या आणि श्रेष्ठ गुह्य ’ असे केले आहेत परन्तु पूर्वीक परम्परेचा विचार करतां हें स्पष्ट दिसतें की, हें राजश्रेष्ठांचें राज्यशासन-विषयक ज्ञान आहे; आणि त्या राज्यशासनव्यवस्थेतील गुह्यांचा संप्रद या प्रघात केला आहे.

या संबंधांत वेदांतील काही प्रमाणें पाहण्याजोगी आहेत. ‘ धर्माय सभाचरं ’ (वा. य. ३०।६, ब्राह्म. ३।४।६) ‘ धर्म जाणव्याकरितां राजसभेतील सभासदांना जाऊन भेटा. ’ जर कोणाला धर्मासंबंधी म्हणजे राज्यशासन-व्यवस्थे-संबंधी काही शंका असेल, तर त्यानें राजसभेतील सुयोग्य सभासदाला भेटून त्यासंबंधी माहिती प्राप्त करून घ्यावी, या वेदवचनानें धर्म शब्द अधिकच स्पष्ट झाला. त्याचा येथील अर्थ ‘ राज्यशासनसंबंधी कर्तव्य ’ असा आहे. हेंच राजाच्या यशाचें रहस्य आहे. आणि यासंबंधी माहिती मिळण्याचें स्थान राज्यशासक सभेचे सभासद हेंच आहे, भगवान् श्रीकृष्ण ज्या धर्माच्या संस्थापने-करितां कटिबद्ध झाले होते, ती संस्थापना म्हणजे राज्यशासनाची सुव्यवस्थाच होती आणि तिच्यातील काही वैशिष्ट्ये प्रत्यक्ष कृतींत आणण्याकरितांच भगवान् श्रीकृष्णाचें जीवन व्यतीत होत होतें, हें इतिहासांत सुप्रसिद्ध आहे. एकदां दो मोठे सिद्ध झाली. म्हणजे यांत कोणकोणत्या सिद्धांताचा अन्तर्भाव होतो, तें पाहिलें पाहिजे.

राज्यशासनाची मुख्यवस्था याचा अर्थ राज्यातील सर्व प्रकारच्या राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक जीवनाची मुख्यवस्था, असाच आहे. महामारता-वरून निवृत्त दिसून येते की, जेव्हा राज्य करीत असत, तेव्हा नवी नवी गावे वसत असत, आणि लहान खेळात सुधारणा होऊन त्यांची मोठी नगरे होत असत याच्या उलट कौरवाच्या राज्यात नगरांतील जनसंख्या कमी होत असे. याचे कारण राज्यशासनपद्धतीतील मिथता हेच होय.

मगवान् श्रीकृष्ण या शासन-व्यवस्थेत आणखीही कांही विशेष उच्च सुधारणा करू इच्छित होते, आणि या कामाकरिता त्यांनी अर्जुनाला आपल्या हाती धरले होते. अर्जुन जेव्हा 'मी युद्ध करणार नाही,' असे म्हणू लागला, तेव्हा मगवान् श्रीकृष्णांनी त्याला सांगितले की, 'तू या युद्धात केवळ निमित्तमात्र होऊन उभा रहा.'

मयैवेते निहताः पूर्वमेव

निमित्तमात्रं भव सद्यसाचिन् ॥ (म. गी. ११:२३)

'हे शत्रु मेलले आहेत. येथे तू केवळ निमित्तासाठी उभा रहा.' जर तू युद्ध करणार नसलास तर तेवढ्याने हे युद्ध थांबणार नाही, युद्धा ठिकाणी दुसरा मोठा येऊन उभा राहीन, इतकेच आता हे युद्ध टळणार नाही.

'विशेष रीतीने धर्म-संस्थापना करण्याकरिताच' मगवान् श्रीकृष्णांनी विश्वव्यापक योजना आखण्याचे ठरविले होते आणि म्हणूनच त्यांनी अर्जुनास 'राजविद्या' आणि 'राजगुह्य' यांचा उपदेश केला होता. म्हणून 'राजविद्या' आणि 'राजगुह्य' यांचा अर्थ 'राज्यशासनाची विद्या' आणि 'राज्यशासनाचे गुह्य' असाच आहे मगवान् श्रीकृष्ण जो धर्मसंस्थापना करू इच्छित होते, ती जनतेच्या विशिष्ट राज्यशासनासंबंधीची योजना होती. समाजाची चार वर्णे आणि चार आश्रम अशी वर्णाश्रमव्यवस्था केलेली आहे. याच्या कर्तव्याचा विचार करू आता या व्यवस्थेत कोणकोणती कर्तव्ये अन्तर्भूत होतात, ते कळणे सहज शक्य आहे, म्हणून आता त्यांचा विचार करू.

चार वर्णांची संवस्था

आर्यांच्या 'समाजव्यवस्थेत' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असे चार वर्ण आहेत. धर्मसंस्थापनेमुळे या चारही वर्णांची मुख्यवस्था झाली पाहिजे. त्याच-प्रमाणे ज्या लोकांचा समावेश या चार वर्णांत होत नाही, त्यांना आपण अवर्गीकृत, अंत्यज, निषाद किंवा आणखी एखादे नांव देऊ. हे लोक चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थेच्या बाहेर असूनमुद्दां राष्ट्रांत त्यांचे एक स्थान असल्यामुळे त्यांचीही व्यवस्था लागली पाहिजे. गीतेच्या पांचव्या अध्यायातील अठराव्या श्लोकांत 'पण्डित आणि श्वपाक (चाण्डाल)' यांना सम दृष्टीने पाहण्याविषयी पोषणा केलेली आहे. त्याचप्रमाणे गीतेच्या सवव्या अध्यायाच्या बत्तेषाव्या श्लोकांत केलेली " पापयोनि आणि शूद्रांनादेखील उन्नति करण्यास पूर्ण अवसर दिला जाईल, " ही पोषणाही 'भगवान् श्रीकृष्णांनी' धर्मसंस्थापनेत अन्त्यजांच्या उन्नतीचा समावेश केला होता, असेच सिद्ध करीत आहे. 'श्वपाक' आणि 'पापयोनि' ही नावे चातुर्वर्ण्याबाहेरील जातींची आहेत.

वेदमन्त्रांत नरमेघाच्या प्रसंगी सर्व वन्य जातींना यज्ञमण्डपांत आणून सगळ्यांच्या उन्नतीबरोबर त्यांच्याही उन्नतीचे साधन करावे, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. या सनातन वैदिक समाजपद्धतीचे पुनरुत्थान गीतेत केले गेले आहे. अर्थात् पापयोनींच्या संपूर्ण उद्धाराची योजनाही या धर्मसंस्थापनेत आहेच.

चारही वर्णांची कार्ये

मनुष्याची उन्नति कर्मानेच होऊ शकेल. मनुष्यामध्ये जशी कर्तृत्व करण्याची शक्ति असेल, तशी त्याची उन्नति होईल. याकरिता या चारही वर्णांच्या उन्नतीकरिता गीतेचा काय कार्यक्रम आहे, ते आता पाहू.

१. ब्राह्मणांचीं कर्मे- शम, दम, तप, शुद्धता, क्षान्ति (क्षमा करणे), सरळपणा, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य (ईशरावर विश्वास) ही जळ कर्मे ब्राह्मणाने करावयाची आहेत-

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ (गी. १८।४२)

बापेकी जनतेत ज्ञान आणि विज्ञान याचा प्रसार करण्याची शैक्षणिक व्यवस्था राज्यसंस्थेच्या द्वारे पाठशाला, विश्वविद्यालये इत्यादींच्या सहाय्याने होऊ शकेल, तसेच नगराची स्वच्छता करण्याचेही काम स्थानिक संस्थेकडून होऊ शकेल. ज्ञान आणि विज्ञान यांचा यथायोग्य प्रसार झाल्यावर बाकी राहिलेली कामे मनुष्य आपल्या उन्नतीसाठी स्वतःच करून घेईल. कारण तीं सर्व कामे ज्ञान-विज्ञानावर अवलंबून आहेत. हे नऊ गुण मनुष्याच्या सभ्यतेची कसेटीच आहेत.

२. क्षत्रियाचीं कर्मे- शौर्य, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्धातून परावृत्त न होणे, दान, राज्याचे शासन करणे, ही सात कर्मे क्षत्रियाचीं होत—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

- दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥

(गी. १८।४१)

युद्धशास्त्राच्या उतम शिक्षणाने आणि नियमित राहणीच्या अभ्यासाने समाजांत हे गुण वाढविता येतील, राज्यसंस्थेच्या द्वारे त्या कर्मांचे शिक्षण देणे योग्य होईल.

३. वैद्यांचीं कर्मे— शेती, गो-रक्षण आणि व्यापार ही वैद्यांचीं कर्मे आहेत—

कृदि-गोरक्ष्य-वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजम् ।

(गी. १८।४४)

या तिनही धंद्यांचे शिक्षणही राज्यसंस्थेकडून दिले जाणे योग्य आहे. शेती, गोरक्षण, व्यापार-व्यवहार, पैशाची देणघेण इत्यादींचे शिक्षण देणारी मोठमोठी विद्यालये चालू करून हे काम होऊ शकेल.

४. शूद्रांचीं कर्मे- शूद्राचे वर्ग दोन; एक सच्छूद्र व दुसरा असच्छूद्र. यांतला पहिला वर्ग विविध कलांच्या द्वारे आपले उदरमरण करतो 'शिल्पैर्वा विविधैर्जीवेत्' असे स्मृतिवचनही आहे आणि दुसरा वर्ग पहिल्या तीन वर्गांची सेवा करून आपली उपजीविका चालवितो.

याप्रमाणे या चार वर्णांत चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला राहतात व पोषत्या जातात, आणि धर्मसंस्थापनेत यांच्या संदर्भानाची व्यवस्था केली जाते. चारही वर्णांच्या या कर्मांचा जे विचार करतील त्यांना कदाच येईल की, मनुष्याच्या उन्नतीला आवश्यक असणाऱ्या सर्व विद्यांचा अन्तर्भाव या कर्मांत झाला आहे. यदाकदाचित् एखाद्या नव्या विवेचा शोध लागला, तर ती शिक्ष-विषयाची व्यवस्था करणे हे धर्मसंस्थापना करणाराचें आवश्यक कर्तव्यच आहे. तात्पर्य, धर्मसंस्थापनेचा अर्थ एखाद्या नूतन धर्माची स्थापना करणे (Establishing a new order of religion) असा नव्हे, येथे गौतम बुद्धाप्रमाणे नूतन धर्मस्थापनेची कल्पनाच नाही. तर जी चारही वर्णांच्या उन्नतीची आणि उपजीविकेची कार्ये आहेत, त्यांची सज्जति आणि सुव्यवस्था करणे हा भाव आहे (Establishing by mutual co-operation, a new order in social, moral, industrial & economic conditions of society).

प्राचीन काळी मोठमोठाली गुह्यलें असत. दुबारां तरुण त्यांत शिकत असत. त्यांना तेथे ज्ञान, विज्ञान, कला, युद्ध, यंत्रे इत्यादि सर्व विद्यांचे शिक्षण दिलें जात असे. म्हणून ‘धर्मसंस्थापना’ या शब्दांत जो धर्म शब्द आहे, तो केवळ पारलौकिक (Religious) धर्माचा वाचक नाही. तर तो ॥ चार वर्णांच्या संपूर्ण ऐहिक व्यवसायांचा बोधक आहे व या व्यवसायांत सगळ्या प्रकारच्या औद्योगिक जीवनाचा अन्तर्भाव होतो. ॥ ‘धर्म’ शब्दाचा योग्य अर्थ लक्षांत घेवयाकरितां संपूर्ण व्यावसायिक जीवनाचा विचार केला पाहिजे. तो विचार येथे करव्याचा आमचा मानस नाही; तर येथे केवळ ‘धर्म’ आणि ‘धर्मसंस्थापना’ यांचेच अर्थ स्पष्ट करावयाचे आहेत. हा भाव लक्षात न घेतां, जर ‘धर्म’ शब्दाचा ‘पारलौकिक उत्कर्ष करणारा’ एवढाच अर्थ घेतला तर मूळ मगवंतांच्या घोषणेचा अर्थ समजणे शक्यच नाही. मगवान् श्रीकृष्णांना जी धर्मसंस्थापना करावयाची होती, ती विवस्वान्, मनु, इत्थाकु आणि अनेक राजांच्या परम्परेत व्यक्त केली गेली होती. आज ‘मनुस्मृति’ नांवाची मनुची धर्म-

व्यवस्था उपलब्ध आहे. तिचे अवलोकन केल्यास ' धर्म-व्यवस्थेचे स्वल्प ' लक्षात येईल. या अर्थासाठी आणखी इतर स्मृतीही पाहण्याजोग्या आहेत.

पूर्वोक्त चार वर्णांतील प्रत्येक वर्णात कितीतरी पोट जातींचा अन्तर्भाव होतो. या प्रत्येक जातीचा स्वतःचा असा एक उद्योग आहे व तो दुसऱ्या जातीला करता येत नाही. एका वर्णाचा उद्योग दुसऱ्याने करू नये, अशा प्रतिबंधक व्यवस्थेने त्या उद्योग करणाराच्या व्यवसायाला सहजच संरक्षण मिळते. अशा प्रकारे ही संरक्षणाची (Protection) योजना या व्यवस्थेत केली गेली आहे. प्रत्येक जातीला आपल्या कर्मात पाहिजे तेवढी उन्नति करायला वाव आहे. पण दुसऱ्या जातीचा उद्योग करण्यास मात्र तिला प्रतिबन्ध आहे. या योजनेने सर्वांचे संरक्षण आणि सर्वांची उन्नति होऊ शकते. आजच्या ' युनियन्, गिल्ड ' इत्यादींमध्ये हीच कल्पना आहे. उन्नति आणि संरक्षण या बाबतीत प्राचीन वर्ण-व्यवस्थेची तुलना आजच्या युनियन् आणि गिल्डच्या व्यवस्थेशी करून पाहणे मनोरंजक ठरेल. यासंबंधी विचार करणारांनी इस्ते अधिक लक्ष द्यावे. येथे आम्हांला केवळ यासंबंधाचे दिग्दर्शनच करणे आहे.

चार वर्णांच्या व्यवस्थेत संरक्षणाचे तत्त्व कसे सामावलेले आहे, हे गीतेतील खालील श्लोकाने स्पष्ट करून देईल—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥४५॥

भ्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिद्वचम् ॥४७॥

(म. गी. १८)

‘ जो मनुष्य आपापल्या कर्मात कुशल व तत्पर असतो, त्यालाच उत्तम सिद्धि प्राप्त होते. आपले नियत कर्म गुणहीन असले तरी तेच करणे अधिक भेदस्वर आहे. दुसऱ्याचे कर्म कितीही सोपे दिसले तरी ते करणाने कधीही हित होत नाही. मनुष्य त्याच्या स्वभावानुरूप ठरवून दिलेली कर्मेच करीत असतो. यामुळे त्याला पापाचा स्पर्श होऊ शकत नाही. ’

हा उपदेश अर्जुनाला केला आहे. अर्जुन हा क्षत्रिय असल्यामुळे मुद्द

करणे हा त्याचा स्वभाव होता, पण तो आपल्या कर्तव्याचा त्याग करून शमदमादि श्राद्धाची कृत्ये करून देऊन होता. भगवन्तांनी त्यास शांतितले की, क्षत्रियाला क्षत्रियोचित कर्मे करणेच इष्ट आहे. श्राद्धाची शमदमादि कृत्ये करायला इत्तीही बरी दिखली, तरी तीं करणे हे क्षत्रियास श्रेयस्कर नाही. याप्रमाणे भगवान् धीकृष्णांच्या धर्मसंस्थापनेत क्षत्रियाला श्राद्धाची कामे करण्यास प्रतिबंध होता. या प्रतिबंधाचा संबंध आर्थिक व्यवहाराशी आहे. श्राद्धाचे काम हे अनुत्पादक (unproductive) आहे. क्षत्रियाचे कर्मे हे संरक्षक (Protective) आहे, व वैश्याचे व शूद्राचे कर्मे उत्पादक (Productive) आहे. श्राद्ध हे हवोत्पादन करीत नसल्यामुळे राष्ट्रांत त्याची संख्या मर्यादित असली पाहिजे. उत्पादक उद्योगधंदे करणारांची संख्या राष्ट्रास आवश्यक इतकी असावी. हे नियंत्रण राष्ट्रासाठी या सगळ्यावर राजाचे नियंत्रण असले पाहिजे.

जर ही व्यवस्था समाजाच्याच इच्छेवर सोपविली गेली, तर मग राष्ट्राच्या आर्थिक अवस्थेवर तिचा दुष्परिणाम होईल. जैन आणि बौद्ध धर्माच्या भेरभराटीच्या काळांत असेच झाले. या धर्मांनी मनुष्यांची पाशापाशता आणि राष्ट्राची आवश्यकता यांवर ध्यान न देतां घरसकट सर्वास मिथु वनण्याचा उपदेश केला. यामुळे राष्ट्रांत अनुत्पादक मनुष्यांची संख्या वाढली, आर्थिक व्यवस्था बिघडली आणि क्षत्रियांची संरक्षक इत्तीही कमी झाली. चहूंकडे लक्षात क्षत्रियांचा अभाव होऊन मिथूंचे आणि संन्याशांचे ताबेच जिकडे तिकडे रितुं लागले. याचा परिणाम जो ग्राह्य होता तोच शाश्वत व भारतवर्ष परकीयांच्या दास्यबंधनांत पडला ।

म्हणून कोणी कोणते कर्मे करावे, यावर राजाचे नियंत्रण असावे लागते. याचेंच नांव धर्मसंस्थापना, आणि मनास येईल तसे वागण्याची वृत्ति बोकाळणे याचें नांव धर्माची ग्लानि. या धर्मग्लानीपासून राष्ट्राचा बचाव करण्याकरिता सगळ्या राष्ट्रांवर 'धर्मसंस्थापक' संस्थेचे लक्ष असले पाहिजे.

कल्पना करा की, युद्धाचा प्रसंग उपस्थित झाला आहे. तर अशा वेळी

सगळ्या क्षत्रियानीं युद्धाकरितां सिद्ध झालें पाहिजे. त्या वेळीं कोणीही क्षत्रिय संन्यासी अथवा भिक्षु बनून वनांत जाऊं शकणार नाही. एवढेंच नव्हे तर सगळ्या क्षत्रियाना युद्धास पाठवून आन्तरिक संरक्षणाचा भार ठरलेल्या वर्णाना आपल्या शिरावर घ्यावा लागेल. याविषयीं मनूचा एक श्लोक पाहण्यासारखा आहे—

अस्मै द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपकथ्यते ।

द्विजातीनां च वर्णानां विप्र्लवे कालकारिते ॥

(मनु. ८।३४८)

‘जेव्हा धर्म संकटात सांपडतो, तेव्हा द्विजातींनीं सख्ख धारण करावे’ अर्थात त्या वेळी क्षत्रियानीं युद्धावर जावे व ब्राम्हण, वैश्य व क्षत्रांनीही देशातील व्यवस्था सुरक्षित ठेवावी. अशा प्रसंगीं जर क्षत्रियच संन्यास घेऊं लागले, तर राजानें श्वाच्यावर निर्बन्ध घालून त्यांचें नियमन केलें पाहिजे.

“स्वधर्मच धेयस्कर, आणि परधर्म भवावहू,” या गीतेच्या विधानाचा हाच अर्थ आहे. धर्म शब्दाचा हा वास्तविक अर्थ मनन करण्याजोगा आहे. येथें ‘धर्म’ शब्दाचा अर्थ स्नानसंन्यादि कर्मे असा नसून राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक सुव्यवस्था, असा आहे. ही सुव्यवस्था निर्माण करण्याकरितांच महात्म्यांचे अवतार होत असतात. धर्म-संस्थापना म्हणजे प्रत्येक वर्णाच्या कर्माची राष्ट्रीय आवश्यकतेनुसार व्यवस्था. स्नानसंन्या आणि जपतपादि साधनें ही धर्म शब्दानें येथें अभिप्रेत नाहीत. हीं साधनें द्विजाकरितां आवश्यक असतील वण येथें तर राष्ट्रांत जितके लोक आहेत, त्या सर्वांची योग्य उत्पत्ति व्हावी व कोणालाही उत्पत्त होण्यास प्रतिबंध न व्हावा, यासाठीं सर्वांच्या व्यवसायांची योग्य व्यवस्था ठावणें अभिप्रेत आहे. म्हणून येथील “धर्म” शब्दाच्या अर्थाचा राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक उन्नतीशी अधिक संबंध आहे.

‘याच दृष्टीने विचार केला असतां असे स्पष्ट होतें कीं, “धर्म्यं युद्धं” (गी. २,२१) “धर्म्यं संग्रामं” (गी. २-३३) इत्यादि ठिकाणी

उल्लेखिलेलं धर्मयुद्ध हे चार वर्णांची सुरक्षितता निर्माण करण्याकरिता आणि पूर्वी सांगितलेली राष्ट्रीय सुखवस्था निर्माण करण्याकरिताच आवश्यक झालेले युद्ध होय. श्रीकृष्णार्जुनांच्या या संवादास “ धर्म्य राजगुह्यं ” (गी. १।२) ‘ राज्यशासनाचे गुह्य ज्ञान ’ असे म्हटले आहे, ते अगदी योग्य आहे. “ धर्म्यामृतं ” (गी. १२-२०) म्हणजे अमरत्व प्राप्त करून देणारा धर्म, असाही याचा उल्लेख केला आहे. येथे अमरत्व म्हणजे राज्याचे अमरत्व, या गीताशास्त्रोक्त राज्यशासनशास्त्राप्रमाणे ज्या राष्ट्राचे राज्यशासन चालेल, ते राष्ट्र सर्वदा जीवित आणि जागृत अवस्थेत राहील, म्हणजेच ते राष्ट्र अमरत्वाचा अनुभव घेईल.

‘ या धर्मावर धृढान ठेवणारे नाना प्रकारचीं दुःखें भोगतील ’ (गी. १।३) असे सांगून भगवन्तांनी जनतेला सावधगिरीची सूचनाही देऊन ठेविली आहे. हा धर्म ‘ शाश्वत ’ आहे, (गी. १।४।२७) अर्थात् हा कधी निरुपयोगी होत नाही. अनेक शतके लोटल्यावरही हा जुना होत नाही. या एवढ्या विवरणावरून ‘ धर्म ’ आणि ‘ धर्मसंस्थापना ’ या पदाचा अर्थ लक्षात येईल.

योग व साम्ययोग

गीतेंत योग शब्दाचे अनेक पारिभाषिक अर्थ आहेत. जेथे कर्म आणि अनुष्ठान असे अर्थ आहेत, त्याविषयींचे विवेचन पुढे केले जाईल. येथे केवळ राज्यशासनविषयक अर्थाविषयींच विचार करावयाचा आहे.

गी. ४।१-३ मध्ये म्हटले आहे की ‘ हा योग मी (विष्णूने) विवस्थानास सांगितला होता. मनु, इक्ष्वाकु तसेच अन्य राजर्षि यांना परम्परेने हा योग प्राप्त झाला होता. परन्तु पुष्कळसा काल व्यतीत झाल्यामुळे हा योग नष्ट झाला. तोच पुरातन योग आज मी (श्रीकृष्ण) तुला सांगत आहे. तू माझा परम भक्त आणि मित्र असल्यामुळे मी हे गुह्य तुजजवळ संपन्न केले आहे. ’

येथे ‘ योग ’ शब्द तीन वेळा वापरला असून ‘ रहस्य ’ शब्द एकदा वापरला आहे. पुढे अर्जुनाने याच योगाचा ‘ साम्ययोग ’ असा उल्लेख केला आहे-

‘ योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ (म. गो. १।११)

‘ भगवन्ता, तूं जो साम्ययोग मला सांगितलास, ’ असे अर्जुन म्हणत आहे. ज्यामध्ये सर्वांकडे समदृष्टीने पाहिले जाते, त्यास साम्ययोग असे नाव आहे.

आम्ही पूर्वी पाहिले आहे की, भगवान् श्रीकृष्ण जी व्यवस्था निर्माण करून इच्छित होते, तीमध्ये चांगला, पापयोनि, क्षपच, स्त्री, शूद्र इत्यादि सगळ्यांना आपली उन्नति करून घेण्याला सारखाच अवसर मिळणार होता, या सर्वांनाच समभावाने वागविले जाणार होते. हा आव व्यक्त करण्याकरिताच अर्जुनाने या योगास साम्ययोग म्हटले आहे.

मनु आदि राजर्षीना सांगितला गेलेला योग निःसंशय राज्यशासनयोगच होता. आज मनुस्मृतीत आणि अन्यान्य स्मृतीत हाच योग सांगितलेला आढळतो. आज उपलब्ध असलेली मनुस्मृति ही मृगुने लिहिलेली आहे, तरी ती मूळ मनुस्मृतीवरच आधारलेली आहे, म्हणून तिला मनुप्रणीत धर्मशास्त्र (Law of Manu) म्हणतात. (Law, order, justice, equity and righteous living) विधि, व्यवस्था, न्याय, समता व सदाचार इत्यादि सर्व विषय मनुस्मृतीत आणि अन्य स्मृतीत विवेचिते गेले आहेत. ‘ योग ’ शब्दाचा असा विस्तृत अर्थ येथे सापडतो. साम्ययोग याचा अर्थ (Order of equanimity) समत्वाच्या दृष्टीने केलेली व्यवस्था, असा आहे. हे सर्व भाव राज्यशासनसंबंधीच असल्यामुळे या राज्यशासनयोगाचा उपदेश विवस्वान्, मनु, इक्ष्वाकु, अनेक राजर्षि आणि अर्जुन इत्यादींना केला गेला. यापैकी एकही तपश्वर्याच इच्छुक नव्हता. लढत वनांत जाऊन तपश्चर्चा करावी, असे इच्छिणारा अर्जुन या योगाच्या श्रवणानंतर वनगमनापासून निवृत्त होऊन युद्ध करून विजयधी मित्रविण्यास आणि राज्यशासनाची नवी व्यवस्था प्रचलित करण्यास सिद्ध झाला. म्हणून ‘ योग ’ किंवा ‘ साम्ययोग ’ हे राज्यशासनाच्या एका विशिष्ट पद्धतीचे नाव आहे, हे निःसंशय सिद्ध झाले.

वनगमनास तवारी झालेल्या अर्जुनाला व्यापाहून निवृत्त करण्याकरिता या 'साम्य-योगा'चा उपदेश केला गेल्या; आणि तो सफलही झाला, यावरून या योगाचे स्वरूप स्पष्ट करून येते.

भक्त आणि भक्ति

पूर्वी एके ठिकाणी (अ. ४।३) अर्जुनास भक्त म्हटले आहे. अर्जुन श्रीकृष्णाचा भक्त होता, हेही सर्वांस माहीत आहे. आज नामस्मरण करणे, हाच देवाच्या भक्तीचा अर्थ होऊन बसला आहे. चवूंकडे आजचे भक्तजन टाळ-मृदंगांच्या घोषांत ईश्वराचे नामस्मरण करून "कृतकृत्य झालों । इच्छा केली तें पावलों ॥" असे स्वतःचे समाधान करून घेत आहेत. सामान्य जनताही या सोळांना भक्त मानून त्यांचा उदोउधो करते. ईश्वराच्या भक्तीचे हेंच लक्षण सध्या मानलें जात आहे, पण भक्त अर्जुन असा टाळ-मृदंगांच्या घोषांत भजन करीत बसला नव्हता. एवढेच नव्हे तर त्याने भगवान् श्रीकृष्णाचीही फारशी सेवा केलेली नव्हती. उलट भगवान् श्रीकृष्णच अर्जुनाची सेवा करीत असत । त्यांनी त्याचा रथ होवला, घोडे धुतले, शिवाय जेव्हा जेव्हा पादवावर आपत्ति आली, तेव्हा तेव्हा श्रीकृष्णच त्यांच्या सहाय्याकरितां धावून गेले. भक्ताकडून सेवा घेणे तर दूरच राहिलें, पण देव मात्र येथे भक्तांची सेवा करताना आढळतो । इतके असूनही अर्जुनाच्या भक्तपणास काही वैगुण्य आलें नाहीं; तेव्हा अर्जुनाने केलेल्या भक्तीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

आपण आतां भक्ताची लक्षणे पाहूं या. महाभारतकालीन श्रीकृष्ण-भक्त अर्जुनाप्रमाणेच रामायण-कालीन हनुमान् हा श्रीरामचंद्रांचा मोठा भक्त होता. हा हनुमान्ही टाळ कुटीत श्रीरामाचे भजन करीत बसला नव्हता. याप्रमाणेच पूर्वीच्या भक्तांची चरित्रे पाहूं आतां आज प्रचलित असलेल्या भक्तिमार्गाचे अनुसरण कोणीही केलेले आढळत नाहीं. पण याच्या जोडीचे भक्त पुढे झाले नाहींत, असे ज्या अर्थी म्हटले जातें, त्या अर्थी त्याच्या भक्तीचा अवश्य विचार केला पाहिजे.

अर्जुन आणि हनुमान् यांनी आयुष्यभर काय केले ? हनुमन्तानें आणि

अर्जुनाने श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांचे नामस्मरण केले होते, असे सिद्ध करणारे एकही प्रबल प्रमाण सुद्धा उपलब्ध नाही. पण श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांनी समाजाच्या व्यवस्थेची घटी शुनः बसविण्याचे जे महान् कार्य आरंभिले होते, दुष्टांचा नाश आणि सज्जनांचे संरक्षण करण्याचा जो भार उचलला होता, त्यामध्ये मात्र तनमनघनाने, किंचितही कुचराई न करता, अर्जुन आणि हनुमान् यांनी त्यांना जेवढे करता येणे शक्य होते, ते सर्व केले. जर या भक्तांच्या भक्तीचे काही रहस्य असेल तर ते हे होय. पण आजचे भक्तजन सज्जनांचे परिश्रान, दुष्टांचे निर्दोषन, समाजाची शासन-विषयक सुव्यवस्था, यांपैकी कशातही काहीइतका भाग घेत नाहीत. मगदन्तांनी आपले जे जीवनोद्देश सांगून ठेवले आहेत, त्यापैकी एकाचाही अवलंब न करता केवळ एखाद्या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येत जमून टाळ-भृदंगाच्या घोषात ईश्वराचे नामस्मरण करणे, हेच प्रेष्ठ भक्तीचे लक्षण होय, अशी या 'भक्तां'ची समजूत होऊन बसली आहे !

पण आम्हांसमोर अर्जुन आणि हनुमान् हे दोन महाभक्त आदर्शभूत आहेत. यांनी जशी भक्ति केली, तिचेच अनुकरण करणे आम्हांस योग्य आहे.

अर्जुन आणि हनुमान् या दोघांच्या आयुष्याचा विचार केला असता असे कळून येते की, भगवान् श्रीरामचंद्रांनी आणि श्रीकृष्णांनी पूर्वीक समाजाची सुव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी क्रमशः रावणादि राक्षस आणि कौरव यांचा नाश करून तत्कालीन सज्जनांचे रक्षण करण्याचे ठरविले होते, आणि मंतर राज्य-शासनाच्या द्वारे चार वर्णांची सुव्यवस्था करण्याचे योजिले होते. या आयोजनांतिल जेवढा भार हनुमान् आणि अर्जुन यांना उचलता येण्याजोगा होता, तेवढा त्यांनी उचलला.

यापासून असा शोध मिळतो की—(१) सज्जनांचे संरक्षण, (२) दुष्टांचा नाश आणि (३) वर्गांची संस्थापना, हे त्रिविध कार्य ईश्वराचे स्वतःचे आहे. भक्तांनी हे कार्य होईल तितके तन-मन-घन लढून केले पाहिजे आणि त्या कर्माच्या द्वारेच परमेश्वराची सेवा केली पाहिजे. परमेश्वराच्या सेवेचा हाच मार्ग आहे. ज्या कोणाची सेवा करावयाची असेल, त्याला त्याच्या आवश्यकता

कामांत ग्रहाप्य केले पाहिजे. हीच त्याची सेवा आणि हिचेच नांव भक्ति.

‘ भक्ति ’ हा शब्द ‘ भज्-सेवायाम् ’ या धातूपासून सिद्ध झालेला आहे; अर्थात् ‘ भक्ति ’ शब्दाचा अर्थ ‘ सेवा. ’ सेवा परमेश्वराचीच केली पाहिजे. परमेश्वर जे करू इच्छितो, ते पूर्वीक तीन कर्मांच्या द्वारे सूचित केलेले आहे. ते त्रिविध कार्य ईश्वराचे प्रिय कार्य आहे. ते कार्य आपल्याकडून होईल तिथेच करणे, ते करतांना ईश्वरार्पण-बुद्धि ठेवणे, त्याकरिता पारितोषिक मिळण्याची इच्छा न ठेवणे, ते कार्य ईश्वर-सेवा-मागाने करीत असणे, याचेंच नांव ईश्वरभक्ति. पूर्वीक तीन कामे करण्याकरिता स्वतःच योग्य बनविणे, हेंच अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्याने करावें. अस्तु भगवद्गीतेत जो भक्ति सांगितली आहे, तिचें लक्षण आणि स्वरूप थोडक्यांत हें असे आहे.

ईश्वराचें नामस्मरण अथवा जप करणेही एक मोठे साधन आहे. परंतु त्या साधनाचें स्वरूप केवळ नामघोष न करता त्याबरोबरच त्या नामाच्या अर्थाचें मनन करणे, त्या नामाच्या द्वारे बोधित होणारा अर्थ आपल्या जीवनात उतरविण्याचा प्रयत्न करणे, असे आहे. उदाहरणार्थ, हरि हें ईश्वराचें नाम प्या. ‘ दुःखांचे हरण करणारा ’, असा याचा अर्थ. समाजाची दुःखे दूर करण्याचें जेवढे सामर्थ्य आपल्यात असेल, तेवढ्याचा उपयोग करून समाजाची सेवा करणे, याचाच अर्थ ते नाम आपल्या जीवनात ओतणें होय. ‘ राम ’ शब्दाचा अर्थ ‘ आनन्द देणारा ’ असा आहे. जो मनुष्य समाजाचा सार्विक आनन्द वृद्धिगत करण्याचें काम करील, त्यानेच रामाचें भजन केलें असे समजावें. याप्रमाणें संस्कृत भाषेत देवता हीं ज्यारों नावें सुप्रसिद्ध आहेत. त्या नामांच्या अर्थाचें मनन करणाने आणि तो अर्थ आपल्या जीवनात उतरवित्याने जो लाभ होईल, तो केवळ आद्यें नामस्मरण केल्याने कदापि होणार नाही. हा अर्थ आपल्या जीवनामध्ये दाखून, एकरूप करून टाकणे, हें एक कार मोठे अनुष्ठान आहे आणि त्यानेच मनुष्याची उन्नति होऊ शकेल. नामघोष करणे हें एक चित्तेकाम्यासाठी साधन आहे.

जर अर्जुन आणि हनुमान हे दोघे श्रीकृष्ण आणि श्रीराम यांच्या विशाल

योजनेत भाग न घेता केवळ स्वार्थ नामस्मरण करीत राहिले असते, तर मग त्यांच्या उपास्य दैवतांनी स्वार्थ त्यांची उपेक्षाच केली असती. अर्जुन तर नामस्मरणादि साधने जाचल्याकरिता वनोत्तम जायला निघाला होता. वनात जाऊन त्याने मोठ्या एकतानतेने श्रीकृष्णाचे भजन केले असते; पण भगवद्गीतास हे नको होते. म्हणून त्यांनी त्याचा निषेध करून त्याला आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय योजनेत कार्य करावयाचे सांगले. :-

यावरून भक्तीची यथार्थ कल्पना देऊ शकेल. मक्ति हे सेवेचेच दुसरे नाव आहे; त्यातही 'अनन्य-भक्ति' अधिक श्रेष्ठ आहे. गीतेत 'अनन्य-भक्ति' हा शब्द चारवार आला आहे. याचा अधिक विचार पुढे होणार आहे. येथे केवळ इतकेच सांगायलाच आहे की, आज 'अन-अन्य-भक्ति' चा अर्थ 'आपल्या उपास्य दैवताबाबून इतर कोणत्याही दैवताची उपासना न करणे' असा होऊन बसला आहे. हा अर्थ गीता किंवा उपनिषदे यांत कोठेही सांपडत नाही. गीतेत 'अनन्य-भक्ती'चा अर्थ 'अनन्य होऊन सेवा करणे' असा आहे.

'उपासक आणि उपास्य' या दोघांत अन्यभाव नाही, उपासक आणि उपास्य हे दोघेही एका घटतेची दोन रूपे आहेत, उपासक उपास्याहून भिन्न नाही, हे समजून जी सेवा केली जाते, ती अनन्य-भक्ति होय आणि गीतेला हीच भक्ति अर्भीष्ट आहे. आपल्या उपास्य दैवताविरहित अन्य दैवताची उपासना न करणे, हा आज समजला जाणारा अर्थ गीतेत नाही. या विषयाबरोबर प्रमाणे आणि स्पष्टीकरण योग्य प्रसंगी दिले जाईलच. गीतेत 'अन-य-भक्ती'वर विशेष जोर दिला गेला आहे, पण उपास्याची अपृथक्, अभिन्न, होऊन सेवा करणे, असा अर्थ तेथे ग्रहण केल्यानेच त्या सर्व वचनांची संगति लागू शकते, हे विसरता नये.

यज्ञाचे महत्त्व

गीतेत यज्ञाचे स्थान अत्यंत उच्च आहे. आज 'यज्ञ' शब्दाचा अर्थ अर्गात हविर्द्रव्यांची आहुति देणे, इतकाच समजला जातो, पण वैदिक यज्ञ-संस्थांचे वेळी यज्ञ शब्दाचा इतका संकुचित अर्थ केव्हाच मानला जात नव्हता. भगवद्गीतेत व्यापक यज्ञ-संस्थेचे तत्त्व मोठ्या सुंदर पद्धतीने मांडले गेले आहे-

देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
 ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ॥१५॥
 भोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति ।
 शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥१६॥
 सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
 आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥१७॥
 द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरं
 स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥१८॥
 अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ।
 प्राणापानगतीं वक्ष्वा प्राणायामपरायणाः ॥ १९ ॥
 अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति ।
 सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥२०॥
 यज्ञशिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
 नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥२१॥
 एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुने ।
 कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेयं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥२२॥
 श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ज्ञानयज्ञ परम्यतः ।
 सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२३॥ (भ. गी. ४)

' (१) योगी देवतांच अर्पण यज्ञ करतात, (२) कोणी ब्रह्मा-
 ग्नौत आपला यज्ञच समर्पण करतात, (३) दुसरे सयमाग्नौत भोत्रादि
 इन्द्रियांचे हवन करतात, (४) कोणी इन्द्रियाग्नौत शब्दादि विषयांचे हवन
 करतात, (५) कोणी आत्मसंयमरूप अग्नि ज्ञानाने प्रदीप्त करून त्यांत सगळ्या
 इन्द्रिय-कर्मांचे आणि प्राणकर्मांचे हवन करतात, (६) कोणी द्रव्याचा यज्ञ
 करतात, (७) दुसरे कांही तपस्वरूप यज्ञ करतात, (८) तिसरे योगसाधनरूप
 यज्ञ करतात, (९) कोणी स्वाध्याय ज्ञानाचा यज्ञ करतात, (१०) कोणी
 अपानांत प्राणांचे हवन करतात, (११) तर दुसरे कांही प्राणात अपानांचे हवन

करतात; (१२) कोणी प्राण आणि अपानाच्या गतीचा रोध करून प्राणायाम करतात, (१३) कोणी आहार नियमित करून प्राणांचे प्राणांतच हवन करतात. हे सगळे यज्ञांचे तत्त्व जाणतात आणि यज्ञ करून आपल्या पापांचा नाश करतात. यज्ञ केल्यावर जे अन्न-शिल्प राहतें, त्याचें सेवन करणारे सनातन प्रभाला प्राप्त करून घेतात. यज्ञ न करणारांस या लोकांतही सुख मिळत नाही, मग परलोकांत तरी त्यांना स्थान कसे मिळेल ? घेदानें अशा अनेक यज्ञांचे विधान केलें आहे. कर्माच्या द्वारेच ते सगळे यज्ञ पूर्ण होऊ शकतात, असें जाणून मनुष्य मुक्त होतो. द्रव्य-यज्ञाहून ज्ञानयज्ञ अधिक श्रेष्ठ आहे; कारण ज्ञानांतच सर्व कर्मांची समाप्ति होते.

गौतम कितीतरी प्रकारचे यज्ञ सांगितले आहेत. यापैकी काहीं यज्ञ शरिरांतच होतात. उदाहरणार्थ—(१) इन्द्रियांचें संयमाग्नीत हवन, (२) विषयांचें इन्द्रियाग्नीत हवन, (३) इन्द्रियकर्मे आणि प्राणकर्मे यांचें आत्मसंयमाग्नीत हवन, (४) अपानाचें प्राणांत व प्राणाचें अपानांत हवन, (५) आहाराचें नियमन करून प्राणांचेंच प्राणांत हवन. हे सर्व यज्ञ व्यक्तीच्या शरिरांतच होणारे आहेत. पण समाज आणि राष्ट्र यांच्या क्षेत्रांत या यज्ञांचाही बराच परिणाम होतो. उदाहरणार्थ—

विषयांचें इन्द्रियाग्नीत हवन— याचा अर्थ असा आहे की, यम-नियमपूर्वक विषयांचें ग्रहण करून त्याचा उपभोग घ्यावा. मनुष्याचें शश्वत कल्याण करणाऱ्या मर्यादित भोगांचेंच ग्रहण करणें इष्ट आहे. त्यामुळे राष्ट्रांत आवश्यक सुखोपभोगांच्या साधनांची उत्पत्ति करण्याची प्रवृत्ति वाढते. जसे, योगदानें प्राणायामाचे कालांत गाईचें दूध व तूप सेवन करणें इष्ट आहे. जर राष्ट्रांत अशा योत्त्यांची संख्या वाढली, तर त्यांच्याकरिता गाईचें दूध व तूप यांची अधिक आवश्यकता निर्माण होऊन ती उत्पन्न करण्याकडे लोकांची प्रवृत्ति वाढेल. प्रद्वान्यांनी योगाभ्यास व प्राणायाम केलाच पाहिजे, असा जर नियम केला गेला, तर मग लाखों लोक गाईच्या दूध-तुपाचें सेवन करूं लागतील आणि त्या प्रमाणांतच त्या वस्तूची आवश्यकता निर्माण होईल.

याचप्रमाणे इतर अनेक विषयांच्या भोगाच्या न्यूनाधिक्याचा परिणाम राष्ट्रावर होऊ लागतो, हे पाहता येणे शक्य आहे.

स्वाध्याय-ज्ञान-यज्ञ— हा तर ज्ञानयज्ञच आहे. आपले ज्ञान दुसऱ्यास यज्ञभावाने देणे म्हणजेच ज्ञानयज्ञ करणे होय. हे ज्ञान चारही वर्णांच्या कार्य-व्यवहाराचें किंवा आध्यात्म-विषयकही असू शकेल. अर्थात हा ज्ञानयज्ञ राष्ट्राची मर्यादा उल्लंघून अन्य देशही व्यापून टाकणारा होऊ शकतो; आणि यावरच राष्ट्राचा उत्कर्ष किंवा अपकर्ष अवलंबून आहे.

या विवेचनावरून हे स्पष्ट होईल की, वरवर वैयक्तिक दिसणाऱ्या या यज्ञाचा राष्ट्राच्या उन्नतीशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे. राष्ट्रांत शमदमानें संयमपूर्ण वागणारे लोक जितके अधिक होतील, तितका त्याच्या राष्ट्राचा संस्कृतीवर व सभ्यतेवर अधिक परिणाम होईल. त्यामुळे समाजाच्या सुखांत वृद्धि होईल व राष्ट्रांत शान्तिही नादूं शकेल व त्याचें यशही घाटेल.

द्रव्ययज्ञ— द्रव्ययज्ञ, संपत्तीचा यज्ञ, हाही राष्ट्राच्या उन्नतीला पौषक असाच आहे. ज्यांच्याजबल विपुल द्रव्य असतें, ते सर्वमेध-यज्ञ करून आपलें द्रव्य राष्ट्राच्या हिताकरितां अर्पण करतात. या द्रव्यानें राष्ट्राचीं हजारों कामें होत असतात, बहुतकरून सर्व यज्ञाकरिता द्रव्य हे आवश्यकच असतें व त्या यज्ञांनीं राष्ट्राचें दितही होत असतें.

या यज्ञात एक महत्त्वाचें तत्त्व आहे त्याच्यासंबंधी खालील श्लोकात उल्लेख केला आहे—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्विष्टकामघुक् ॥ १० ॥
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

इष्टान्मोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥११॥

(गी. ३)

“यज्ञावांचून अन्य हेतूंनी जी कर्मे केली जातात, तीं कर्त्याला बंधनकारक होतात. म्हणून असंग-भावाने यज्ञरूप कर्मे केली पाहिजेत. प्रजापतीने प्रजेबरोबर यज्ञाची वत्ताप्ति करून प्रजेला सांगितलें की- या यज्ञानें तुम्ही आपली उन्नति करून घ्या. हा यज्ञच तुम्हांला तुमचें अर्भीष्ट देणारा होईल. तुम्ही यज्ञ करून देवांची संभावना करा, देव तुमचें सहाय्यक होतील. अशा प्रकारे परस्परांची समृद्धि करून तुम्ही धैर्य प्राप्त करून घ्या. यज्ञाच्या द्वारे देवताना हविर्भाग न देता जो स्वतःच उपभोग घेतो तो चोर समजावा.”

यात “ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । ” या वाक्यावरून यज्ञाचें स्वरूप स्पष्ट होते आहे. परस्परांचें आदरपूर्वक सहाय्य हाच यज्ञ होय. श्लोकांत परस्परांची संभावना असा शब्दप्रयोग आहे. त्याचा अर्थ परस्परांच्या सन्मान, आदर, प्रेमभाव आणि परस्परांच्या हिताकरिता त्यागभाव असा आहे. परस्परांतील प्रेमभावामुळे संभवतांकरिता जो परस्परत्कडून त्याग होतो, तेंच यज्ञाचें मुख्य तत्त्व आहे. देव यज्ञचक्र असून हें सतत फिरत राहिलें पाहिजे.

यज्ञचक्राचें प्रवर्तन

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

(गी. ३१६)

‘ जो या यज्ञचक्राचें प्रवर्तन करीत नाही, तो पापी आहे. केवळ इन्द्रियांच्याच सुखाची इच्छा करणारा तो पापी येथे व्यर्थच जगतो. ’ हें यज्ञचक्र सतत चालू राहिलें पाहिजे. या यज्ञचक्राची गति समजण्याकरिता खाली एरदोन सदाहरणें दिली आहेत-

(१) समुद्राच्या अथवा पृथ्वीवरील पाण्याची वाफ होऊन मेघ तयार होतात आणि त्या मेघाच्या योगाने पाऊस पडून नद्या, तलाव, समुद्र परत मरून जातात. हे पर्यंत्यवृष्टीचें चक्र सतत चालू आहे. जर कां हे बंद झालें, तर अनर्थच होईल. (२) वृक्षापासून बीज निर्माण होतें आणि त्या बीजापासून पुनः वृक्ष उत्पन्न होतात. हेंही एक चक्रच आहे. हें जर बंद पडलें तर दुष्काळ पडून माणसे मरतील. (३) मनुष्याच्या शरीरांत रक्ताचा प्रवाह चालू असतो. शुद्ध रक्ताचें मलिन रक्त होतें आणि मलिनाचें पुनः शुद्ध बनतें. हा प्रवाह चालू राहिल्यानेच मनुष्याचें आरोग्य टिकतें, जर हा प्रवाह बंद झाला तर मनुष्याच्या शरीरावर सूज येऊन तो मरेल.

येथे अशीं शेकडों चक्रे चालत असल्यामुळेच मनुष्य-प्राणी सुखी आहे. ही चक्रे जर सारखी फिरत न राहिली, तर या जगांत अनर्थ होईल. मनुष्यांनी आपल्याजवळील हविर्द्रव्य देवांस दावयाचें आहे व त्याबद्दल देवांनी आपली सहाय्यक शक्ति मानवांस दावयाची आहे. हाच परस्पर-संभावनारूप वृत्त आहे.

आतां राष्ट्राच्या व्यवहार पद्धत; राजा आणि प्रजा, मांडवळवाले आणि मजूर, ज्ञानी आणि शिष्य, समर्थ आणि असहाय्य इत्यादि दोन प्रकारचे वर्ग राष्ट्रांत असतात. यांचा परस्परांत संघर्ष सुरू असतो. जर हे परस्परांची संभावना म्हणजे प्रेमाने परस्परांचा सन्मान, सहाय्य आणि परस्परांचे हित करतील, तर त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या यज्ञाने सर्वांची ठजति होईल आणि हेंच करणें सर्वांस योग्य आहे. या उदाहरणांत यज्ञाचें राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट झालें आहे. गीतेला हेंच दृष्ट आहे.

‘ देवपूजा-संगतिकरण-दान ’ या अर्थाच्या यज्ञ घातूपासून ‘ वृत्त ’ शब्द झाला आहे. यज्ञांत देवपूजा, संगति आणि दान या कर्मांचा आधान्य आहे. आपल्याहून मोठे असतील, त्यांचा सन्मान करणें दृष्ट आहे. आपल्या बरोबरी-च्या लोकांशी संघटन करावें आणि ज्यांची शक्ति आपल्यापेक्षा कमी असेल, त्यांना आपल्या शक्तीचें दान करणें योग्य आहे. समानांत हे तीन प्रकारचे

लोक असतात. यज्ञामुळे या तिघांशीही संबंध येतो. या तिघांची प्रसन्नता हेच यज्ञाचे सुफल आहे. अशा प्रकारे यज्ञामुळे राष्ट्रांतील सर्व लोकांचे संघटन होऊन त्यांचा उत्कर्ष होतो. याविषयी पुढील प्रकरणात अधिक विवरण येणार असल्यामुळे येथे एवढेच पुरे.

याप्रमाणे गीतेत कित्येक सांकेतिक शब्द आहेत आणि त्यांचे पारिभाषिक अर्थ राष्ट्रीय-हित-साधनाचा भाव दाखवीत आहेत. आम्ही येथे धर्म, धर्म-संस्थापना, धर्म, साम्ययोग, राजविद्या, राजगुह्य, मज्ज, भक्ति, यज्ञ, यज्ञचक्र-प्रवर्तन इत्यादि शब्दांचे गीतेतील पारिभाषिक अर्थ पाहिले यावरून असे कळून आले की, हीं पदे गीतेत राष्ट्रीय भावनांचा विचार व प्रचार करण्याकरिता योजिली गेली आहेत.

भगवान् श्रीकृष्ण जी राज्य-शासन-पद्धति प्रचलित करून दृष्टीत होते, त्या पद्धतीला पोषक असेच अर्थ या पदांतून निघतात आणि त्याच अर्थांनी गीतेत या पदांचा उपयोग केला गेला आहे.

गीतेत आणखीही कित्येक गूढार्थवाचक शब्द आहेत पण त्यांचा विचार पुढील प्रकरणांत केला जाईल.

विश्वरूपाचें दर्शन

ईश्वराच्या सर्वरूपाचें दर्शन

श्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये वैदिक परम्परेप्रमाणें परमेश्वराच्या स्वरूपाचें यथार्थ वर्णन आहे. संपूर्ण गीतेचें तत्त्वज्ञान याच ईश्वरस्वरूपाच्या पायावर आधारलेलें आहे. म्हणून या लेखांत ईश्वराच्या विश्वरूपाचाच विचार करावयाचा आहे.

श्रीमद्भगवद्गीतेचा अकरावा अध्याय विश्वरूप-दर्शन या नांवानें प्रसिद्ध आहे. 'विश्व-रूप-दर्शन' म्हणजे परमेश्वराच्या यथार्थ विश्वरूपाचा साक्षात्कार. हें विश्वरूप म्हणजे ईश्वराचेंच समग्र रूप होय. प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या प्रभूच्या या सत्य स्वरूपाचा साक्षात्कार घडविण्यासाठीच हा अकरावा अध्याय लिहिला गेला आहे. संबंध गीतेत हाच अध्याय मुख्य आहे, आणि याच्या आधारावरच गीतेचें तत्त्वज्ञान-मन्दिर उभारलें आहे, सर्व तत्त्वज्ञानें या विश्वरूपाच्या कसोटी-वर घासून पारखलीं जावीत, एवढें याचें महत्त्व आहे. एवढेंच नव्हे, तर अनेक वैदिक सूत्रांत ईश्वराचें स्वरूप असें वर्णन केलें आहे, अगदीं तसेंच संक्षपानें या अध्यायांत सांगितलें असण्यामुळे हा अकरावा अध्याय अनेक वैदिक सूत्रांचें सारच आहे, असें म्हटलें तरी चालेल. परमेश्वराचें स्वरूप अगदीं गुप्त, लपवून न ठेवतां, त्याला प्रगट करून या अध्यायाच्या द्वारे तें जगाच्या पुढें उघड केलें आहे.

पण हा अध्याय इतका महत्त्वाचा असूनही गीतेसंबंधी विचार करणारानीं आजपर्यंत त्याच्याकडे दुर्लक्षच केलें आहे असें दिसतें. कित्येकांचें असें मत आहे कीं, हा अध्याय म्हणजे नुसतें अलंकारिक काव्यमय वर्णनच आहे. यासाठीं तत्त्वज्ञानाचा विचार करताना ह्या अध्यायाकडे पारसें लक्ष देण्याचें कारण नाही. आणि म्हणूनच त्यांनीं या अध्यायाची उपेक्षाही केलेली असावी.

पण आम्ही या ठिकाणीं हें स्पष्ट करूं इच्छितों कीं, हा अध्यायच भगवद्गीतेच्या ज्ञानाचा मूल आधार आहे. हें केवळ काव्यात्मक वर्णन असून त्यांत विशेष

महत्त्वाचें गुण तत्त्वज्ञान सांगितलेले आहे. ज्या एका तत्त्वाच्या ज्ञानाने सर्व तत्त्वे सूर्य-प्रकाशासारखी स्पष्ट होतात, तेच तत्त्व या अध्यायाच्या द्वारे प्रकट झाले आहे. ते असे आहे, पहा—

विश्वरूपाचा अर्थ

विश्वरूप या पदाचे अनेक अर्थ होतात. ते सांगे चाली दिले आहेत—

१. विश्व = [All, whole, entire, universal, every one; विश्व = universe, whole world, विश्व = the soul] = सर्व, अस्तव्य, संपूर्ण, विश्वव्यापी, प्रत्येक, विश्व, जगत्, संपूर्ण असव्य जगत् आणि आत्मा.

२. रूप = [Form, figure, appearance, quality of colour, any visible object of figure, beautiful form, elegance, grace, an image.] आकृति, आकार, रूप, रंगाचा गुण, दृश्य वस्तु, विवा पदार्थ, सुंदर रूप, लालित्य, लावण्य, शोभा, कोमलता, मधुरता, प्रतिभा.

३. विश्वरूप = [Omniform, all-formed, having all forms.] = सर्वरूप, असव्य, अनंतहर्षे असलेला.

या अर्थाचा विचार करता, 'विश्वरूप'चे जे अर्थ होतात, ते येथे प्रमाणे—
“सर्व रूपे धारण करणारा, संपूर्ण असव्यरूप रूपाधी, विश्वव्यापी आकारयुक्त, प्रत्येक रूपाने युक्त, संपूर्ण विश्व ज्याने रूप आहे असा. या विश्वात दिसणारी प्रत्येक वस्तु आत्म्याचेंच रूप आहे. येथे जी काही शोभा, सौंदर्य, लालित्य, लावण्य, कोमलता, मधुरता, विशालता दृष्टीस पडते, ती सगळी आत्म्याची आहे.” विश्वरूप या शब्दात हे एवढे अर्थ सामावले आहेत.

‘विश्व-रूप-दर्शन’ याचा अर्थ असा आहे की, या विश्वात जे जे पदार्थ दिसतात, ते परमात्म्याचे स्वरूप आहेत, हे ओळखून त्या पदार्थात परमेश्वराचे रूप पाहणे, दिसते ते सर्व प्रभूचे रूप हे जाणून त्याचा साक्षात्कार करून घेत, तो परमेश्वराचेंच रूप पाहत आहे, असा अनुभव घेणे. या अकराव्या अध्यायात

(pantheism) " सर्वेश्वर-सिद्धान्त " अर्थात् " जे जे होलां तिथे, ते ते ब्रह्मरूप, " हें स्पष्ट वचन दाखविलें आहे.

जेथे विश्वरूप शब्दातलें रूप हें पद केवळ " दृष्टीला दिसणारें, " या अर्थाचें वाचक नाहीं. रूप = रूपकियाया [To form, to see, to consider, to observe carefully, to find out, to investigate.] = आकारवान् होवें, किंवा आकार प्रकट करणें, पाहणें, विचार करणें, चिंतन करणें, लक्षपूर्वक निरीक्षण करणें, ओघणें, तपास करणें, संशोधन करणें, इत्यादि सगळे अर्थ या रूप धातूपासून निष्पन्न होतात.

या सर्व अर्थांचा विचार करतां हें स्पष्ट होतें की, रूप शब्दानें बोधित होणाऱ्या अर्थांत केवळ होळ्यानीं पद्मप्याद्याच किंवा अंतर्भाव होत नाहीं, तर इतर सर्व इंद्रियांना ग्रह्य होणारें ज्ञान आणि मनानें केलें जाणारें चिंतन, इत्यादि रूप शब्दांत समाविष्ट आहे. मनुष्याच्या संपूर्ण इंद्रियांनीं आणि आन्तरिक साधनांनीं ज्याचें ज्ञान होतें, त्याचें नांव विश्वरूप. म्हणून अकराव्या अध्यायात ज्या विश्वरूपाचें वर्णन आहे, तें केवळ होळ्यांना दिसणारेंच नसून इतर सर्व आन्तर आणि बाह्य इंद्रियांनीं ग्रह्य होणाऱ्या वस्तूंचा समावेश या विश्वरूपात झालेला आहे. गतिच्या दहाव्या अध्यायात परमेश्वराचीं विशिष्ट रूपें म्हणून ज्याचा उल्लेख केला आहे तींही सगळीं केवळ होळ्यांनीं दिसणारीं नाहींत, तरी पण तीं विश्वरूपात समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ आत्मा (२०), मन, चेतना, (२२), ओं, जपयज्ञ (२५), काम (२८), काल (३०), वायु (३१), अध्यात्मविद्या, वादविवाद (३२), अ (३३), मृत्यु, कीर्ति, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा (३४), तेजस्विता, जय, व्यवसाय, सत्व (३६), दण्ड, नीति, मौन, ज्ञान (३८) हीं त्या त्या श्लोकात सांगितलेली ईश्वराचीं रूपें विश्वरूपात समाविष्ट असूनही केवळ होळ्यांनीं दिसणारीं नाहींत. यावरून हे सिद्ध होतें की, केवळ होळ्यांनीं दिसणारेंच नव्हे, तर इतर इंद्रियांनीं जाणलें जाणारें तत्त्वही विश्वरूपात समाविष्ट झालेलें आहे. "

विश्वरूपाचें दर्शन केवळ होळ्यांनींच होऊ शकत नसण्यामुळे गीतेंत ११।८

या श्लोकांत अर्जुनाला दिव्य दृष्टि दिल्याचा उल्लेख आहे. गीता ११।३२ या श्लोकांत “मी काल आहे,” असे म्हटले आहे. पण काल ही वस्तु कांही दोळ्यांनी दिसणारी नव्हे. तसेच ११।३९ मध्ये “माझे रूप वायु आहे,” असे म्हटले आहे. वायु हाही दोळ्यांचा विषय नाही. आणखीही अकराव्या अध्यायांत दोळ्यांनी न दिसणाऱ्या कितीतरी पदार्थांचा विध्वंस म्हणून उल्लेख केला आहे.

दिव्य दृष्टि

गीता ११।८ मध्ये म्हटले आहे की, भगवन्तांनी अर्जुनाला दिव्य दृष्टि दिल्यावर मग तो विश्वरूपाचे दर्शन करू शकला. या उल्लेखावरून कित्येकांचा असा समज झाला आहे की, हे दिव्य दृष्टीचे ज्ञान म्हणजे एखादा मंत्रप्रयोग किंवा योगप्रयोग असेल. कित्येकांची कल्पना अशी आहे की, ज्याप्रमाणे चित्रपटावर निरनिराळी दृश्ये दिसतात, तशी अर्जुनाला या वेळी दिसली असतील; किंवा अर्जुनाच्या समोर मोठे थोरले आकाशासारखे व्यापून दाकणारे विकाल रूप उभे राहिले असेल. पण या सगळ्या सेवळ कल्पनाच आहेत.

दिव्यदृष्टि हा एकादामंत्रप्रयोग, योगनिद्रा अथवा योगसामर्थ्य यापैकी कांहीही नसून ती जगाकडे पहावयाची एक निराळी दृष्टि आहे. प्रत्येक मनुष्य विश्वाचे रूप पहात असतोच, अर्जुनाच्या समोर सर्व विश्व होते, आणि चार सामान्य मनुष्यांप्रमाणेच तोही विश्वरूप पहात होता. सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारागण, वृक्ष, पर्वत, नद्या, समुद्र, मेघ इत्यादि अनेक वस्तु या विश्वात आहेत, आणि लोक त्यांच्याकडे पहातही असतात. हेच विश्वाचे रूप. अर्जुन हे रूप पहातही होता. पण या साध्या पाहण्यांत आणि दिव्य दृष्टीने पहाण्यांत थोडासा भेद आहे. मनुष्य प्रत्येक वस्तु खण्डित रूपात पहातो. त्याला प्रत्येक वस्तु दुसऱ्या वस्तूतून वेगळी दिसते. प्रत्येक मनुष्यास या विभिन्नतेचा अनुभव येतो. सर्व साधारण मनुष्याची दृष्टि या विभिन्नतेच्या चळवळीतूनच जगाकडे पहात असते. दृष्टीतील हा विभिन्नतेचा दोष दूर करून तिच्यांत एकत्व पहाण्याची शक्ति निर्माण करणे, याचाच अर्थ दिव्य-दृष्टि देणे होय. ही गोष्ट लक्षांत घेण्याकरिता खाली एकदा उदाहरणे दिली आहेत.

विविधत्वांत एकत्व

१. सोन्याचे नाना प्रकारचे अलंकार घडविले. प्रत्येक अलंकाराचें स्थान, आकार आणि उपयोग यांत भिन्नता आहे खरी. पण सोन्याच्या सोनेपणांत कोटोही भिन्नभाव नाही. सर्व अलंकार हे सोनेच आहे, यांत शंका नाही. या लढाईत त्या अलंकाराकडे अलंकार-दृष्टीने पाहणें ही भेददृष्टि, व सुवर्णदृष्टीने पाहणें ही एकत्व-दृष्टि किंवा अमेददृष्टी आहे. हीच दिव्य दृष्टि होय.

२. साखरेचो अनेक खेळणी तयार केली. त्या खेळण्यांत प्रत्येक खेळणें वेगवेगळ्या जातीचें आहे, असें खरी घाटलें, तरी साखरपणा मात्र सर्व खेळण्यांत एकच आहे असें एस्तच पाहणें ही दिव्य दृष्टि होय.

प्रत्येक मनुष्य अलंकार आणि खेळणी याचेबरोबरच सोने आणि साखर यांस पहातच असतो. अलंकार पहात असून सोने न पहाणारा असा कोणीच असणार नाही. या दांढी दृष्टि मनुष्यांत आहेतच. विश्वाला पहात असताना तो एकत्वदृष्टीचा उपयोग करीत नाही, इतकेंच, कारण त्याला प्रत्येक वेळी प्रत्येक पदार्थ वेगळा दिसतो. आणि यामुळेच झुल असलेल्या या एकत्वदृष्टीचा उदय त्याच्यात होत नाही.

सर्वच मनुष्ये विश्वरूप पहात असतात. विश्वरूप न पहाणारा असा मनुष्य शोधूनही सापडणार नाही. पण हीं सगळीं मनुष्ये विश्वात विभिन्नतेचा अनुभव करतात. या विभिन्नतेला स्थापून असणारी जी एकता, इतिचा साक्षात्कार त्यांना होत नाही. समजावून सांगितल्यानेच ही एकत्वदृष्टि मनुष्यास प्राप्त होऊं शकते. गीतेच्या सातव्या अध्यायांत हें समजावण्यासाठीं म्हटलें आहे—

भूमिरापोऽनलो वायुः च मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥५॥ (म.गो. ७)

‘पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आणि जीवभाव अशी नऊ प्रकारची ईश्वराची प्रकृति आहे. अर्थात् हें नवविध ईश्वराचें शरीरच

आहे. प्रकृति म्हणजे शरीरच. हें नवविष शरीर माझे आहे, असें प्रत्यक्ष भगवान् म्हणतात. यावरून कटून येते की, या नऊ तत्त्वांचे मिळून जसें मनुष्य-शरीर झालें आहे, तसंच ईश्वराचा विराट् देहही या नऊ तत्त्वांचाच झालेला आहे. ही एकंदर नऊ तत्त्वे एकपेक्षा एक सूक्ष्म व एकच्या आत एक अशी आहेत.

जीवभाव हा सर्वांच्या आत असून त्याच्या बरोबर अहंकार आणि बुद्धि यांचे सास्तक्य आहे. बुद्धीच्या बाहेर मन, त्याच्याबाहेर आकाश, आणि आकाशानंतर वायु, तेज, जल व पृथ्वी ही तत्त्वे आहेत. भगवन्ताच्या म्हणण्यावरून हें ईश्वराचें शरीर आहे, हें सिद्ध होत आहे. एकदा ही गोष्ट मानली की, मग जेथे जेथे ही नऊ तत्त्वे असतील, तेथे तेथे तें परमात्म्याचें शरीर आहे, असें म्हणावें लागेल.

हें समजल्यावर जेथे जेथे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ही तत्त्वे दिसतील तिथे तेथे परमात्म्याच्या स्वरूपाचा साक्षात्कार होऊं लागेल. ही पयमहाभूतें कोठें नाहींत? त्यांच्यावांचून विश्वातील एकही स्थान रितीं नाहीं. म्हणून जेथे परमात्म्याचा देह नाहीं, अशी जागा कोठें शोधूनही सापडणार नाहीं. आम्ही आत्म्याला देहावरून जाणूं शकतो, तसेंच परमात्म्यालाही त्याच्या विश्वरूप देहावरूनच जाणता येईल ! देहाला पाहिन्यावरच आत्म्याचे ज्ञान होतें. देह बाजूला ठेऊन केवळ आत्म्याला जाणणें असंभवनीय आहे. त्याचप्रमाणें विश्वरूप देहावरूनच परमात्मा, परब्रम्ह किंवा ईश्वर यांचा साक्षात्कार होऊ शकेल.

ॐ खं ब्रह्म । (वा. व. ४०।१७)

‘ ओंकारानें जाणले जाणारें ब्रह्म आकाशकृत् आहे ’ अथवा आकाशच त्याचा देह आहे, असेंही म्हणतां येईल तसेंच अग्निही त्याचा देह आहे अग्नि कोठें नाहीं ? निचाराभन्तीं असें कटून येईल की, तो सर्वत्र आहे. पृथ्वी, पाणी, वृक्ष, प्राणी, सूर्य, चन्द्र, इत्यादि सर्वांत तो भरलेला आहे जर अग्नि हें परमात्म्याचें शरीर आहे, ही गोष्ट खरी आहे, तर मग अग्नि सर्वत्र व्याप्त असल्यामुळे परमात्माही सर्वत्र असलाच पाहिजे तसेंच जेथे जेथे जीवभाव आहे तेथे तेथेही परमात्म्याचा देह आहेच. तो जीव-भाव सर्वत्र असल्यामुळे निदान

सर्व प्राणी तरी परमात्म्याचे देहच आहेत, 'हे सिद्ध झाले. भगवद्गीतेच्या या दिव्य दृष्टीने विश्वाकडे पाहिले असता सर्व प्राणी मिळून परमेश्वराचा देहच आहेत, हे समजून येईल. आकाश हे परमात्म्याचे शरीर आहे. म्हणून संपूर्ण आकाश हे परमात्म्याचा देहच आहे. याचप्रमाणे गीतेत सांगितलेली नवविध शरीरे परमात्म्याची आहेत, ही वस्तुस्थिती च्यानात आल्यावर सर्वत्र परमात्मा अनुभवास येऊ लागेल. या तरथापैकी प्रत्येक तरव कोठे कोठे आहे, याचा शोध करून ते तत्त्व परमात्म्याचे शरीर आहे, असा निश्चय करीत जावे. परमेश्वर-साक्षात्काराचा हा अभ्यास आहे.

याच अभ्यासाने विश्वरूप हे अदृश्य असून ते परमात्मरूप आहे, ही प्रतीती होऊ लागते. सर्वसाधारण समजूत अशी की, मानवी दृष्टीला फक्त बाह्य शरीरच काय ते दिसू शकते. आत्मा अदृश्य असल्यामुळे तो चर्मचर्धना दिसू शकत नाही. आणि आत्मा व परमात्मा या दोन्ही वस्तु मिळून तत्त्वतः एकच तरव असल्यामुळे आत्म्याप्रमाणेच परमात्माही मानवी दृष्टीला अदृश्यच आहे. पण गीतेचा सिद्धांत असा आहे की, चर्मचर्धना न दिसणारे अदृश्य असे परमात्मस्वरूप आहेच, पण पृथ्वी-आप-तेज-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अहंकार-जीवभाव ही सगळी एकत्र मिळून आणि एकएकटी परमात्म्याची शरीरे असल्यामुळे परमात्मा हा विश्वरूपाने चर्मचर्धनाही दृश्य आहे. ज्या ठिकाणी या नऊ वस्तूपैकी एकाही वस्तु दिसेल तेथे ते परमात्म्याचे शरीर आहे, असे समजावे. सर्व प्राण्यात ही नऊ तरवे आहेत. म्हणून गीतेच्या सिद्धान्ताप्रमाणे जीवमात्राची शरीरे ही परमात्म्याची. शरीरे अर्थात् परमात्मरूपेच आहेत. याचप्रमाणे वृक्षादि इतर पदार्थाही परमात्म्याचे शरीर असल्यामुळे ती परमात्मरूपेच आहेत. सूर्य, चंद्र, तारामण ही सर्व तैजस् तत्त्वाची बनलेली आहेत; आणि तेज किंवा अग्नि हे परमात्म्याचे शरीर असल्यामुळे ही सर्व परमात्मरूपे आहेत, हे पूर्वी एकदा सांगितलेच आहे. पृथ्वी, जल, वायु ही सगळी परमात्म्याची शरीरे असल्यामुळे परमात्मरूप आहेत, हाही उल्लेख पूर्वी येऊन गेलेलाच आहे. आता असा प्रश्न निर्माण होतो की, गीतेचे पूर्वाक्त वचन मानल्यावर जित्यामध्य

ही नऊ तत्त्वे नाहीत, अशी कोणती वस्तु कोठे आहे बरं? अर्थात् अशी वस्तु कोठेही असणे शक्यच नाही. विश्वांत असलेला प्रत्येक पदार्थ या नऊ तत्त्वांनी युक्त असल्यामुळे ते सर्व परमात्म्याचे शरीरच आहे. म्हणून सर्व विश्व हे परमात्म्याचे शरीर आहे. यामुळे जे विश्वाचे रूप इंद्रियगोचर होईल किंवा न होईल ते परमात्म्याचेच रूप आहे. ॥ गोष्ट सिद्ध झाला.

हेच विश्वरूपाचे दर्शन. प्रत्येक मनुष्य अशा विवेकाच्या सहाय्याने परमेश्वरा-
च्या या रूपाचा साक्षात्कार करू शकतो. या दृष्टीमुळे तो मनुष्य पूर्वी जसे विश्व
पहात होता, तसेच ही दृष्टि प्राप्त झाल्यावरही पाहील. पण पूर्वी त्यास जे भेद-
दर्शन होत होते, त्याचे जागी आता त्या भेदांमधेच अभेद दिसू लागेल.

वेदांमध्ये याच सिद्धान्ताचे प्रतिपादन केले आहे. वेद म्हणतो—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्ब्राह्म राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥१२॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो घृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥१॥

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ॥२॥ (ऋ. १०-१०)

हेच मंत्र यजुर्वेद आणि अथर्ववेदांतही आहेत. याचे तात्पर्य असे की,
“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे या परमात्म्याचे मुख, बाहु, मांड्या
आणि पाय आहेत. या पुरुषाची हजारो मस्तके, हजारो कोळे, (हजारो हात
आणि हजारो मांड्या) आणि हजारो पाय आहेत. हा पुरुष या विश्वरूपाने
पृथ्वीवर सर्वत्र राहतो, आणि विश्वास व्यापूनही शिष्ट उरला आहे. सर्व जे
॥ परमात्माच आहे. जे भूतकाळी होते, वर्तमानकाळी आहे, भविष्यकाळी
असेल, ते ते सर्व परमात्माच आहे.”

पूर्वोक्त वर्णनाने हा सिद्धान्त अधिक स्पष्ट होतो. ज्या अर्थी पथमहाभूते,
अन्तःकरण-चतुष्टय व जीवभाव हे परमात्म्याचे देह आहेत, त्या अर्थी
सर्व प्राणी प्रभूचीच रूपे आहेत. दाविषयी अधिक लिहिण्याची आवश्यकताच
नाही.

रुद्रदेवतेचे विश्वरूप

वाजसनेयां यजुर्वेद संहितेच्या १९ व्या अध्यायात रुद्रदेवतेच्या स्वरूपाची मोजणी केली आहे हा रुद्राध्याय कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येक यजुर्वेद-संहितेत आहे त्यात असा उल्लेख आहे की, सर्व मनुष्ये, प्राणी, वृक्षवनस्पती आणि स्थावर जगमादि पदार्थ रुद्रदेवतेची रूपे आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यापैकी कित्येकांची नावे तेथे दिली आहेत त्या नावांत “मन्त्री, सेनानी, निपणी, कक्षाणा-पति, इषुभिमान, सभा, समापति, इषुवृत्, धन्ववृत्, रघी, अरघ, कुलाल, कर्मार, स्तेन, स्तेनपति” अशी कितीतरी निरनिराळे व्यवसाय करणाऱ्या मनुष्यांची नावे रुद्राध्यायात आहेत ही सर्व रुद्राची रूपे आहेत. येथे रुद्रपद ईश्वरवाचक असल्यामुळे ही रूपे ईश्वराचीच आहेत यात शका नाही पुरुषसूक्ताने जो सिद्धान्त मांडला, त्याला रुद्रसूक्ताने पुष्टि दिली आहे या रुद्रसूक्तात चारही वर्णांच्या सोळांचा उल्लेख रुद्ररूपाने केला गेला आहे चोर-दरोडेखोर इत्यादि दुष्ट-प्रवृत्तीचे लोकही रुद्राचीच स्वरूपे आहेत, मग मंत्री व सेनापति यांच्या रुद्रस्वरूपवावहल घड्याच नको

याप्रमाणे वेद ईश्वरस्वरूपाने वर्णन करीत असून त्यावरून हा निश्चित वैदिक-सिद्धांत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. मगवद्गीतेने पूर्वीक दिव्य दृष्टीच्या तरंगानाने याच सिद्धांताचे समर्थन केले आहे एकदा पद्मभूताना परमेश्वराचे शरीर मानले की, मग सर्व विश्व हे त्याचे शरीर बनतेच अर्थात् सर्व विश्व हे परमात्मस्वरूप ठरते, हे कोणीहि मान्य करील

दिव्य दृष्टीची ही एवढी सिद्धता सातव्या अध्यायाचे प्रारंभीच म्हण ठेवल्यावर मग त्याच अध्यायात पुढे मगवन्त म्हणतात—

वासुदेवः सर्वम् । (गी० ७।१९)

‘हे सर्व विश्व वासुदेव म्हणने परमात्माच आहे, अर्थात् या विश्वात जे जे न्दणून आहेत, ते सर्वच्या सर्व परमात्म्याचेच स्वरूप आहे येथील गीतावचन व वेदवचन यांतील शब्दांचे साम्य पहाण्यासारखे आहे—

पुरुष पवेदं सर्वं (ऋ० १-१९-१२)
वासुदेवः सर्वम् । (गी. ७-१९)

ही दोन्ही वचनें अगदी एकसारखी आहेत. वेदयचनांशी गीतेचा इतका घनिष्ट संबंध आहे, हें पाहिल्यावर आतां आपण भगवद्गीतेच्या अकराव्या अध्यायांत विस्वरूपाचें वर्णन कसे केले आहे, तें पाहूं. त्यांतली कांही वचनें अशी आहेत—

१. अनेक-बाहु-उदर-वक्त्र-नेत्रं, (१६)
२. अनन्तघोर्यं, अनन्तबाहुं, (१९)
३. बहुवक्त्र-नेत्रं, बहुबाहु-उरु-पादं, बहु-उदरं, बहु-दंष्ट्रा-करालं, (२३)
४. अनेक-घक्त्र-नयनं, (१०)

या ठिकाणी परमेश्वराचीं अनेक मुखे, अनेक नेत्र, अनेक दाढा, अनेक उदरे, अनेक बाहु, अनेक मांका, अनेक पाय व आणखीही इतर अनेक अवयव आहेत, असें म्हटलें आहे. आपण कांहीं देवतांच्या मूर्ति पहातो, त्यांना अनेक मुखें व अनेक हात असूनही पोट मात्र एकच असते. अनेक पोटे असलेली देवतेचीं मूर्ति अजून कोणोही पाहिली नाही. “अनेक पोटे,” याचा सरळ अर्थ असा आहे की, जितकी पोटे तितके पृथक् प्राणी असलेच पाहिजेत. अर्थात् पूर्वीच्या वर्णनांत असलेली ‘अनेक-उदर,’ ‘बहु-उदर,’ ही पदे एकाच शरीराचें वर्णन करीत असून अनेक भिन्न व उरस्पर-पृथक् प्राणींच त्या वर्णनद्वयांस अभिप्रेत आहेत. अध्यायानी विचार केला असता त्यांस असे आढळून येईल की, वेदमंत्र आणि हीं गीतावचनें, यांत विलक्षण साम्य आहे. उदाहरणार्थ—

घेर्षार्चं वर्णन

सहस्रशीर्षा

सहस्र भुजः

सहस्रपाद

सहस्रबाहुः

गीतेचें वर्णन

अनेक-वक्त्रं, बहु-वक्त्रं

अनेक-नेत्रं, बहुनेत्रं, अनेक-नयनं

बहु-पादं

बहु-बाहुं, अनन्त-बाहुं

याप्रमाणें वेदांतील पदेंच किंचित् फरक करून गांठेंत घेतली गेली आहेत. आतां गीता ईश्वरस्वरूपाविषयी आणखी काय म्हणते, तें पाहूं या.

१. अनन्तरूपः। विश्वरूपः। (११।१६)

२. विश्वमूर्तिः। (११।४६)

३. सर्व। सर्वः असि। (११।४०)

ईश्वराच्या स्वरूपाचें मनन करतेंवेळीं हीं पदें महत्त्वाचीं आहेत; कारण हीं ईश्वराच्या स्वरूपाचा बोध करीत आहेत.

(१) ईश्वराचीं रूपें अनन्त आहेत, ईश्वर विश्वरूप आहे, (२) हें सर्व विश्व ईश्वराची मूर्ति आहे, (३) ईश्वर हें सर्व आहे, जें काय आहे, तें सर्व ईश्वरच आहे.

गतिचीं हीं पदें विचार करण्याजोगी आहेत. (१) 'अनन्तरूप' पदानें ईश्वराचीं अनन्तरूपें आहेत, हें सिद्ध झालें. (२) 'विश्वरूप' पदानें विश्व हें ईश्वराचें रूप आहे, हें स्पष्ट झालें. (३) 'विश्वमूर्ति' पदानें विश्व ही ईश्वराची मूर्ति आहे, हें कळून आलें, व (४) 'सर्व' पदानें हें सर्व ईश्वरच आहे हें व्यक्त झालें. या विश्वात असलेले यच्चावत् पदार्थ प्रत्यक्ष ईश्वररूपच आहेत. हा या सर्व वचनांचा आशय आहे.

येथील 'सर्व' हें पद विश्वांतील एकही वस्तूचा त्याग करीत नाही, जे काय बरे वाईट पदार्थ आहेत, ते सगळे ईश्वररूपच आहेत. प्रत्यक्ष ईश्वरच त्याच्या रूपानें आमच्यासमोर उभा राहिला आहे नुसतें स्थावर जंगमच नव्हे, तर सर्व प्राणी व मनुष्ये ही सर्व निःसंदेह ईश्वराचीं रूपें आहेत. अर्थात् जर ईश्वराचें स्वरूप वर्णिताना जो त्याच्या अनंत मस्तकें, नेत्र, मुखें, बाहू, छात्या, पोटी, मांझ्या व पाय इत्यादींचा उल्लेख केला आहे, तो करीत असतांना उल्लेख-कर्त्याच्या समोर समष्टिरूपानें सर्व मनुष्येच असलीं पाहिजेत. आज आपल्या भारतवर्षांत चाळीस कोट लोक आहेत, तितकींच प्रभुचीं मुखें व मस्तकें असून या संख्येच्या दुप्पट डोळे, कान, हात आणि पाय आहेत. या दृष्टिकोनांतून पाहिल्यास 'अनंत बाहु, बहुवक्त्रनेत्र,' इत्यादि धर्षण यथार्थ आहे, असें

अनुमवास येऊं लागेल. पृथ्वीवर असलेला मानवसमाज हे सर्व ईश्वराचें अखण्ड रूप आहे. ज्ञानी लोक हे ईश्वराचें मस्तक, शूर मनुष्य हे त्याचे हात, व्यापारी हे त्याचें पोट आणि भ्रमजीवी हे त्याचे पाय होत. याप्रमाणें आमचा ईश्वर मनुष्यसमूहाच्या रूपानें आम्हांस प्रत्यक्ष आहे.

पशु, पक्षी, कृमी, कीटक इत्यादि सर्व त्या प्रभूचींच रूपे आहेत. पृथ्वी-वनस्पति, सर्व रथावर पदार्थ, हींदी त्याचींच रूपे आहेत. सर्व विश्वांत ईश्वराच्या स्वरूपाहून वेगळा किंवा भिन्न असा एकही पदार्थ नाही.

प्रत्येक वस्तूचा व्यवहारांत उपयोग करतांना ते ईश्वराचें रूप आहे, ही गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे. आपण सर्वसाधारणपणें वागतांना एखाद्या वस्तूचा तिरस्कार करतो, आणि दुसरोविषयी आदर बाळगतो. पण हे योग्य नव्हे. सर्व विश्व हे एक अखण्ड जीवन आहे. येथे एका ईश्वराव्यतिरिक्त आणखी काहीही नाही. अशा स्थितींत कोणाचा तिरस्कार करावा ? प्रत्येकाशी प्रेमानें आणि आदराचेंच वागलें पाहिजे. सगळ्यांशी प्रेममय, समभावयुक्त व्यवहार व्हावा, हीच गोष्ट भीतिने या विश्वरूप वर्णनाच्या द्वारे व्यक्त केली आहे.

भगवद्गीतेने अशा प्रकारें विश्वाला ईश्वररूपत्व दिलें आहे. परन्तु दुर्दैवानें आम्हा भारतावासीयांनी आजपर्यंत या ईश्वराचा स्वीकारच केला नाही ! केवळ एक रामानुजाचार्यच काय ते विद्वाला परमेश्वराचा देह मानतात. इतर सर्वांनी विद्वाला सुच्छ, स्याज्य, हेय, टाकाऊ, दुःख-हेतूच मानले आहे ! ईश्वराचें शरीर असलेलें विश्व कधीतरी टाकाऊ होईल काय ? पण ते तसें मानले गेलें आहे, ही गोष्ट मात्र खरी.

द्वैती लोक तर विद्वाला स्याज्य मानतातच, पण धर्मज्ञ शंकराचार्य हे अद्वैत-सिद्धान्ताचें प्रतिपादन करीत असतां देखील विद्वाला भ्रम, ईश्वराहून भिन्न आणि दुःख-हेतूच मानतात. जैन, बौद्ध हे तर या विद्वाला क्षणिक व दुःख-स्वरूप मानतात. मात्र वेद, उपनिषदे व भीता हीं विद्वत् हे ईश्वराचें रूप आहे, असें सांगतात, म्हणून विद्वत् हे क्षणिक व दुःखरूप आहे, असें न समजतां प्रत्येकाचें त्याला परमात्मरूप व सुखदायी मानावें हेंच वचित आहे.

दुःख होत असेल त्याचें कारण शोधावें हें निराळें; पण दुःखाचें कारण आपणा-
मध्ये असावें व तें जगावर आरोपावें हें योग्य नव्हे.

आतांपर्यंत आपण वेदवचनें व गीतेतील वचनें पाहिलीं. आता यासंबंधी
महत्त्वाची अशी उपनिषदाकरीं पाहूं या.

आत्मा या इदं सर्वम् (छा. उ. ७।२।५।२)

ब्रह्मेतत् सर्वम् । (बृ. उ. ५।३।१)

सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् । (ईश उ. ७; वा. य. ४०।७;

काण्व २. ४०।७)

सर्वं हेतुद् ब्रह्म । (माण्डूक्य २)

सर्वं ह्ययमात्मा । (नृ. उ. ७)

ब्रह्मेवेदं सर्वं सच्चिदानंदरूपं । (नृ. उ. ७)

नारायण एवेदं सर्वम् । (नारायण उ. २)

सर्वं खलु इदं ब्रह्म । (छा. उ. ३।१।४।१)

अहमेवेदं सर्वम् । (छा. उ. ५।२।६; ७।२।५।१)

एतदात्म्यमिदं सर्वम् । (छा. उ. ६।५।४)

स एवेदं सर्वम् । (छा. उ. ७।२।५।२)

इदं सर्वं यदयमात्मा । (बृ. उ. २।३।६; ४।५।७)

ओंकार एवेदं सर्वम् । (छा. उ. २।२।४।४)

हें सर्व विश्व ब्रह्म, आत्मा आणि नारायणरूप आहे, असेंच हीं सगळीं उपनिष-
द्वचनें सांगतात. ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, नारायण, ओंकार, वासुदेव,
देव, महादेव, रुद्र, इंद्र, अहं, सः' इत्यादि सर्व नावे जो एक असून विश्वाकार
माला आहे, अशा वस्तूची द्योतक आहेत. सगळ्या उपनिषदांचें हेंच सार आहे.

सर्वाणि भूतानि आत्मा एव । (ईश उ. ७)

हें ईशोपनिषदाचें वचन आहे; आणि त्यांत 'सर्वं भूतमात्र आत्मा आहेत,'
ही वस्तुस्थिति स्पष्टपणें सांगितली आहे. येथें "भूतें" याचा पंचमहाभूतें
हिंवा प्राणिमात्र यांपैकी कोणताही अर्थ घ्यावा. या विश्वांतली प्रत्येक वस्तु

निर्माण झाली असल्यामुळे तिला 'भूत,' अशी संज्ञा आहे. हे सर्व निर्माण झालेले पदार्थ 'आत्मा' किंवा आत्मस्वरूपच आहेत. ज्याप्रमाणे सोन्यापासून अलंकार घडते जातात, व अलंकार बनल्यानंतरही ते सोनेच असते तशाच ब्रह्मापासून ही सर्व भूत निर्माण झाली आहेत, व ती बनल्यानंतरही ब्रह्मरूपच आहेत. आणि एक उपनिषदाव्य वेधे आपण पाहू या—

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विबृताश्च
वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष
सर्वभूतान्तरात्मा ॥
(मुण्डक उ. २।१।४)

याच अर्थाचा एक श्लोक भागवतात आहे—

इन्द्रादयो वाहय आहुरुक्षाः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य द्वाप्यः ।
नासत्यवस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गंधो मुखमग्निरिन्द्रः ॥१९॥
घौरक्षिणी चक्षुरभूतपतङ्गः पद्मपाणि विष्णोरहर्नी उभे च ।
तद्भूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्यमापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा ॥२०॥
(भागवत २।१)

या दोन्ही वचनाच्या प्रतिपादनाप्रमाणे खालीलप्रमाणे कोष्टक बनते—

जीवत्माचे	परमात्म्याचे
व्यक्ति-शरीरातील अवयव	विश्वदेहातील देवता
मस्तक	अग्नि
भुवया	नक्षत्रे
बोळे	सूर्य-चन्द्र
पाण्या	रात्रि-दिवस
नाक	अदिवदेव
कान	दिशा
घाटू	इन्द्रादि देवता
बाणी	वेद
मुख	पदीत अग्नि

प्राण	वायु
तालु	आप्
जिह्वा	रस
हृदय	अन्तरिक्ष
पाय	पृथ्वी

याप्रमाणें हें 'सर्वभूतान्तरात्म्याचें विश्व शरीर' आहे. आणि या विश्व-शरीरांतील कांहीं अंशापासून जीवांचे पिण्डशरीर बनलें आहं. अर्थात् हें जीवाचें शरीर त्या विश्वशरीराचा एक अंश असल्यामुळे त्याच्याहून पृथक् नाही. परमेश्वराच्या विश्वमूर्तिरूपी सागरातला एक बिन्दु म्हणजे जीवशरीर होय. हा या दोघाचा अन्योन्य संबंध आहे.

विश्व हीच परमेश्वराची प्रचण्ड मूर्ति आहे. आणि स्वतः परमात्माच या मूर्तीच्या आकारानें प्रकट झाला आहे. याविषयी ऋग्वेदाचा एक मंत्र पहाण्यासारखा आहे—

रूपं रूपं प्रतिरूपो यभूय तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते० । (ऋ. १।४०।१९)

'प्रत्येक रूपाकरिता तो प्रभु प्रतिरूप झालेला आहे. हें त्याचें रूप त्याच्याच दर्शनाकरिता आहे. इन्द्र आपल्या अनेक शक्तींनी अनन्तरूप होऊन राहिला आहे.'

परमेश्वराचें यथार्थ रूप समजण्यास हा मंत्र अत्यंत उपयोगी आहे. 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।' 'प्रभु आपल्या अनन्त शक्तींनी अनन्त रूपांनी नटलेला आहे।' हें वचन तर अगदी स्पष्टच आहे. याहून अधिक स्पष्ट असें काय बरें सांगता येईल ?

इन्द्र ॥ परमात्माच आपल्या अनन्त शक्तींनी नानाविध रूपांनी नटलेला आहे. हें विश्वांत व्यक्त झालेलीं रूपें त्या परमात्म्याचींच असून त्या प्रत्येक रूपात एक किंवा अनेक शक्ती निवास करीत आहेत. म्हणूनच विश्वाने गुण, शक्ती आणि क्रम यांत विविधता दिसून येते. सूर्य आणि अग्नि यात तेज, जलात शीतलता,

अत्रांत पुष्टि, औषधोत्त रोगहरण सामर्थ्य, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या पदार्थांत वेगवेगळ्या सक्ती प्रकट होतात, या सर्व सक्ती ईश्वराच्या असून त्या भिन्नाभिन्न वस्तूंच्या द्वारे विस्वात व्यक्त झालेल्या आहेत. याविषयी खालील मंत्र पहाण्याजोगे आहेत—

तदेवाग्निस्तद्वायुस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

(वा. व. ३२।१; काण्व य. ३५।२३)

तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः॥

तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः स प्रजापतिः॥

(तै. आ. १०।१।२; ना. उ. १।२; म. ना. उ. १।७)

‘तै प्रज्ञाच अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, अमृत, ब्रह्म, जल आणि प्रजापति आहे.’ यावर टीका करताना सायनाचार्य लिहितात, “यद्यज्जगद्विद्यादृष्ट्या नानाविधं प्रतीयते, तत्सर्वं विद्यादृष्ट्या अखण्डैकरसं ब्रह्मैव ।” (तै. आ. सा. भा. १०।१।२) अर्थात् अविद्या-दृष्टीने विस्वामध्ये जे अग्नि, वायु इत्यादि वेगवेगळे पदार्थ दिसतात, ते सर्व दिव्य दृष्टीने पाहिले असता ब्रह्मरूपच दिसतात. विद्यादृष्टि व अविद्यादृष्टि या अनुक्रमे सुखदायी व दुःखदायी आहेत, यात संशय नाही. सामान्य मनुष्य शुद्धमुक्ताशिवाय तरबाब-बोधास पारखा असल्यामुळे पृथ्वी, आप, तेज यांना भिन्न वस्तु मानतो. पण तत्त्वज्ञ मात्र या सर्व वस्तूंचे ठिकाणी ब्रह्म-स्वरूपाचा अनुभव करून त्यांच्याशी समदृष्टीने व्यवहार करतो.

पूर्वोक्त मंत्रातील ‘तत्’ पद ब्रह्मवाचक आहे. ‘तत् एव शुक्रं’ असे म्हणून ॥ मंत्र शुक्राचे ब्रह्मरूपत्व चर्चीत आहे. अर्थात् मनुष्य-शरीरातील शुक्र अथवा धीर्य हे ब्रह्मच आहे. बौर्याच्या ब्रह्मत्वामुळे त्यापासून निर्माण झालेली प्रजाही ब्रह्मरूपच सिद्ध झाली. पुरुषसूक्तांत म्हटल्याप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे त्या पुरुषाचे अवयव आहेत. ॥ पुरुष-सूक्तातील सिद्धान्त बौर्याच्या ब्रह्मत्वामुळे व्यापकच दृढ झाला आहे. कारण ब्रह्मरूप बौर्यापासून

निर्माण होणारी जीव-जाति प्रज्ञाहून वेगळी असूंच शकत नाही. मद्यापासून दुधच्या कशाची ही उत्पत्ती मानणे गुचितसंगत होणार नाही. हीच गोष्ट ऋग्वेदाच्या सात्त्विक मंत्रांत सांगितली आहे-

इन्द्रं मित्रं वरुणं अग्निं आहुः, यथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिद्वानमाहुः ॥

(ऋ० १।१६४।४६)

‘(एकं सद्विप्रा) एकच सत् आहे. त्या एकत्वाच (विप्रा बहुधा वदन्ति) ज्ञानी पुरुष विविध प्रकारांनी वर्णित। त्या एक सत्तालाच ज्ञानी पुरुष अग्नि, वरुण, इन्द्र, यम, मातरिदवा, मित्र, सुपर्ण, गरुत्मान् इत्यादि नावे देऊन त्याचे वर्णन करतात.’

या मंत्राचा विचार केला असता असे आढळून येईल की, एकच सदस्तु असून अग्नि आदि देवतांच्या विविध सूक्तांत तिचेच वर्णन विविध प्रकारांनी केले जाते. यावरून असे सिद्ध होते की-

सर्वं वेदा यत्पद्मामनन्ति । (ऋ० व. १।१।१५)

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । (गी. १५।१५)

सर्व वेदांतील अनेक देवतांचे वर्णन करणाऱ्या सूक्तांनी एकाच परमात्म्याचे वर्णन केले जाते. एकाच सदस्तूची अग्नि आदि सर्व नावे असल्यामुळे तिचीच ही मिश्रमिश्र रूपे आहेत. एकाच सदस्तूपासून हा सर्व विद्वाक्कार निर्माण झालेला आहे. अथवा संपूर्ण विश्व मिळून एकच सदस्तु आहे. तैत्तिरीय आरण्यकांतील पुढील मंत्र हाच भाव प्रदर्शित करित आहे:-

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुयम् ।

विद्वं नारायणं देवं अक्षरं परमं विभुम् ॥

(तै आ. १०।१।११)

याचे सत्यसाध्य पुढीलप्रमाणे आहे- “सहस्रशीर्षं अनन्त-
शिरस्कं,सर्वजगदात्मकं विराहूपं महेश्वरस्य देहः ।
...अस्मदादीनां शिरांसि सर्वाण्यपि तदीयान्येव इति अनन्त-

शिरस्त्वम् । अस्मदादीन्यक्षाणि इन्द्रियाणि तदीयान्येव
.....विद्यं जगदात्मकम् । ”

‘ ॥ नारायण देव, महादेव, हजारों मस्तकें आणि अवयव यांनी युक्त आहे. कारण आम्हां सर्वे प्राण्यांची मस्तकें, डोळे, नाक, कान आदि अवयव हे त्याचेच अवयव आहेत, अर्थात् त्याचे अवयव सहस्रावधि आहेत. ’ प्राणिमात्र हें ईश्वराचें स्वरूप आहे, असें पूर्वीक भाष्यांत सायनाचार्यांनी स्पष्ट म्हटलें आहे. ईश्वर हा ‘विश्वरूप’ आहे, इतकेंच नव्हे तर तो प्रत्यक्ष विश्वच आहे. बरीस मंत्रांत ‘ विश्व ’ पद परमात्म्याचेंच ज्ञाचक आहे. विष्णुसहस्रनामाच्या प्रारंभीच असें म्हटलें आहे की,

विद्यं विष्णु (वि. छ. मा. १)

“ विश्व हाच विष्णु आहे, ” अर्थात् विश्व हें विष्णु असून विष्णु हा विश्व आहे. विष्णु हें ‘ व्यापक ’ या अर्थाचें नांव आहे. हा व्यापक विष्णु म्हणजे हें प्रत्यक्ष दिसणारे विश्वच होय. हेंच सर्व शास्त्रांनीं वेलेले वर्णन भगवद्गीता अकराव्या अध्यायांत विश्वरूप-दर्शनाच्या रूपानें करित आहे. वेद, उपनिषदे, भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम, श्रीमद्भागवत इत्यादि सर्व ग्रंथ या विद्वान्तांची सिद्धि करित आहेत. ही गोष्ट वाचकांच्या ध्यानी येईलच.

आतां गीतेचें एतत्संबंधी वर्णन पाहूं या—

पश्यादित्यान्धसुन्दरान् अश्रियमौ महत्तस्तथा ॥ ११-६

अनेकयफत्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

दिव्यमाल्याभ्यरचरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देधमनन्तं विद्यतोमुखम् ॥ ११ ॥

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं श्रयिभक्तमनेकधा ।

अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १२ ॥

पश्यामि देवांस्तथ देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ॥

ब्रह्माणर्मांश्च कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूप ॥१६॥

अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवस्त्रम् ॥१७॥

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं

बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तयाहम् ॥१८॥

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघः

भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मर्दायैरपि योधमुत्तयैः ॥१९॥

घक्त्राणि ते त्यक्त्वा विशान्तिं दंष्ट्राकरालानि भयानकानि

केचिद्विलाना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः ॥२०॥

आयुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्यं प्रपितामहश्च ॥२१॥

(भ. गी. ११)

‘या परमेश्वरस्वरूपात द्वादश आदिष्ट, अष्ट वसु, अकरा दद्र, दोन अदिर्नाकुमार आणि सर्व महद्गण यांना वहा. ’ (६) हे देवगणांचे वर्णन आहे, व हे ईश्वराचे अधिदैवत स्वरूप होय.

‘या ईश्वराच्या रूपात अनेक मुखे, अनेक नेत्र असून या स्वरूपात पहाण्या-जोगी अनेक रूपेही दिसत आहेत. या देवांनी अनेक दिव्य आभूषणे धारण केली असून हातांत अनेक दिव्यायुधे घेतली आहेत. हा अनेक दिव्य वस्त्रे त्याला असून याने अनेकविध पुष्पमाला धारण करून आहूत. तसेच याने आपल्या शरीरास विविध चन्दने आणि उटणी लावली आहेत. हा आश्चर्यकारक वेष अनन्त असून चारू दिशांस तोंडे करून उभा आहे ’ (१०-११) ॥ वर्णन प्रत्यक्ष समोर दिसणाऱ्या सैनिकांचे आहे. ते सैनिकच अर्जुनाच्या समोर नानाप्रकारची वस्त्रे, माला इत्यादि नेऊन हातांत नानाविध आयुधे घेऊन उभे होते. विश्वरूपांतील ही सैनिकांची रूपेच अर्जुनास दिसत होती, शिवाय हे सैनिक चारी दिशांना तोंडे करून उभे होते. सर्व सैनिकांना ईश्वराचे स्वरूपात पाहून अर्जुन हे प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या वस्तुस्थितीचेच वर्णन करीत आहे

‘या एका प्रभूच्या स्वरूपात हे विश्व एकरस पण अनेकधा विभक्त होऊन राहिलेले दिसत आहे. ’ (१२) या वर्णनाने, संपूर्ण विश्व एक असूनही प्रत्येक

वस्तूच्या भिन्नत्वामुळे विभिन्न दिसते, ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे अर्थात येथे एकत्वात विभिन्नत्व व विभिन्नत्वात एकत्व दाखवले आहे.

‘या विश्वरूप ईश्वराच्या शरीरांत सर्व देव, सर्व भूतचि संघ, कमलासन प्रह्ला, ईश, ऋषि, दिव्य सर्पही दिसत आहेत.’ (१५) हे वर्णन भूतकालाचे आहे. हे सर्व ऋषिगण भूतकाली होऊन गेलेले आहेत.

‘पहा, या ईश्वररूपात अनेक बाहु, अनेक उदरे, अनेक मुखे व नेत्र आहेत. चन्द्र-सूर्य याचे भेद्र आहेत. प्रह्लास अग्नि याचे मुख आहे. या स्वरूपांत मुक्तादि अनन्त अवयवांचा अन्तर्भाव झालेला आहे.’ (१६, १९, २३, २४) सर्व लोकांचे अवयव हे ईश्वराचेच अवयव आहेत, हे जाणून जे दृश्य प्रत्यक्ष दिसत होतं, त्याचेंच हे वर्णन आहे.

‘हे प्रभो, हे सर्व भूतराष्ट्रांचे पुत्र, अन्य सगळे राजे, भीष्म, कर्ण आणि धर्मराजा सैन्यतील सेनानायक तुझ्या मुखात प्रविष्ट झाले आहेत. तुझ्या ईशपंक्तींमधील हे सगळे जुरडले जात आहेत, किरकोळी तर दाडांमधील चूर्ण झाले आहे.’ (२६, २७) हे सर्व वर्णन भविष्यकालाचे असून ही घटना युद्धाच्या वेळी घडणारी आहे.

‘हे प्रभो, तूच वायु, यम, अग्नि, वरुण, व प्रजापति पितामह आहेत.’ (२९) हे वर्णन अधिदैवतांचे असून ६ व्या श्लोकाशी याचे साम्य आहे.

अस्तु, याप्रमाणे या वर्णनांत भूतकाल व भविष्यकाल या दोन्हींचे वर्णन आहे. वर्तमानकाल तर प्रत्यक्ष समोर दिसतच आहे. युद्ध एकदा अनिवार्य झाल्यावर हे सगळे वीर मरणार, हे अर्जुनाला कळून चुकले व तो या वीरांच्या मरणसंघर्षी कल्पना करू लागला. “युरोपमधील सव्यता युद्धाच्या खाईत अडून मरून होणारी” असे लेख ज्ञानिद्रष्टे लोक युद्ध होण्यापूर्वी ४१५ वर्षे लिहीत होते. ते त्यांनी लिहिले व तसे झालेही अर्जुनाला विश्वव्यापिनी दृष्टि प्राप्त झाल्यावर आणि युद्ध अटळ आहे, असे ठरल्यावर तो या वीरांचा घुराडा होण्याची दृष्टी अन्तर्दृष्टीने पाहून त्यांचे वर्णन करीत होता. या एकंदर वर्णनांत पुष्कळसे वर्णन अर्जुनास समोर दिगणाच्या वस्तुस्थितीचे होतं. या वर्णनांतले हे

वैशिष्ट्य पहाण्याजोगें आहे.

जेव्हां म. गी. ७।४-५ वा श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें पञ्चमहाभूतें हा ईश्वराचा देह आहे हें कळून आले, आणि यामुळे सर्व विश्व पाचमौलिक असल्यामुळे तें ईश्वराचा देहच आहे, अशी त्यास प्रतीति झाली, तेव्हां मग अर्जुनास भेदांत अमेद आणि अमेदांत भेद पहाण्याची दृष्टी प्राप्त होऊन, त्यानंतर हें सर्व विश्व अखण्ड मूर्ताप्रमाणें एकच आहे, अशी दृढ मावना स्याच्या यनांत निर्माण झाली.

हेंच विश्वाचें सर्वांस दृष्टीसमोर दिसत आहे. यास न पहाणारा मनुष्य कोठेही अस्तित्वांत नाही. पण हें सर्वच विश्वरूप प्रत्यक्ष पुढें असूनमुद्दा तें एकाच विश्वाच्याचें रूप आहे, यावर बहुतेकांचा विश्वास बसत नाही. म्हणून ही रूपें विभिन्नच आहेत, असें ते समजतात. पण जेथें जेथें पञ्चमहाभूतें व अन्तःकरणचतुष्टय आहेत, तें सर्वेकांच अद्वितीय परमात्म्याचें रूप आहे, ही गोष्ट एकदां त्यांना कळून आली, कीं मग या विविधतेतही अखण्ड एकताच अनुस्यूत आहे, हें त्यांना स्पष्टपणें समजेल. हें समजणें म्हणजेच दिव्यदृष्टि प्राप्त होणें, ही दृष्टि कोणालाही घर सांगितलेल्या विशिष्ट मनन-पद्धतीनें प्राप्त होऊं शकेल. अर्जुनाला ही दृष्टि प्राप्तव्या अभ्यासांतच प्राप्त झाली असल्यामुळे या अभ्यासांत भागवत्ताची केवळ "दिव्यं ददामि ते चक्षुः ।" असें म्हटलें आहे. याहून अधिक वर्णन न करण्याचें कारण असें की, एकदां सांगितलेले ज्ञानच पुनः पुनः सांगण्याचें कांहीं प्रयोजन नाही.

सर्वच मनुष्ये विश्वाला पहातात. दिव्यदृष्टिवान् मनुष्य त्यांत एकता आणि अखण्डितता अनुभवतो, आणि सर्वसाधारण मनुष्य त्यातील विविधतेवर मोहित होतो, हाच दोषांतला भेद आहे.

गीता ॥ तद्विज्ञानविषयक ग्रंथ असूनही त्याची माथा काव्यमयी आहे. म्हणून हा काव्याचा पडदा दूर करून आंतले शुद्ध सत्य तत्त्वज्ञानाचे दृष्टीनें पहातां आले पाहिजे. असें पाहिल्यावर जे विश्वरूप दिसेल त्याचेंच वर्णन कर केले आहे. आतां असा एक प्रश्न निर्माण होतो की, विश्वरूप परमेश्वराचें हें वर्णन ११ व्या अध्यायांत आहे कीं, गीतेत आणखीही त्याचा उल्लेख केलेला आहे ?

वस्तुच्या भिन्नत्वामुळे विभिन्न दिसते, ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे अर्थात देवें एकत्वात विभिन्नत्व व विभिन्नत्वात एकत्व दाखवले आहे.

‘या विश्वरूप ईश्वराच्या शरीरांत सर्व देव, सर्व भूतचि संघ, फमलाशन मद्रा, ईश, ऋषि, दिव्य सर्पही दिसत आहेत.’ (१५) हे वर्णन भूतकालाचे आहे. हे सर्व ऋषिगण भूतकाली होऊन गेलेले आहेत.

‘पद्मा, या ईश्वररूपांत अनेक बाहु, अनेक उदरें, अनेक मुखें व नेत्र आहेत. चन्द्र-सूर्य याचे नेत्र आहेत. प्रदीप्त अग्नि याचें मुख आहे. या स्वरूपांत मुक्तादि अनन्त अवयवांचा अन्तर्भाव झालेला आहे.’ (१६, १७, २३.) सर्व लोकांचे अवयव हे ईश्वराचेच अवयव आहेत, हे जाणून जे दृश्य प्रत्यक्ष दिसत होतें, त्याचेंच हे वर्णन आहे.

‘हे प्रभो, हे सर्व भूतराष्ट्रांचे पुत्र, अन्य सगळे राजे, भीष्म, कर्ण आणि आमच्या सेनेतील सेनानायक दुष्ट्या मुखांत प्रविष्ट झाले आहेत. दुष्ट्या शंतपंक्षांवाली हे सगळे चुरकले जाण आहेत, क्रियेच्यां तर दाढांवाली चूर्ण झाले आहे.’ (२६, २७) हे सर्व वर्णन भविष्यकालाचे असून ही घटना युद्धाच्या वेळी घडणारी आहे.

‘हे प्रभो, तूंच वायु, यम, अग्नि, वरुण, व प्रजापति पितामह आहेत.’ (२९) हे वर्णन अधिदैवतांचे असून ६ व्या श्लोकाशी याचें साम्य आहे.

अस्तु. याप्रमाणें या वर्णनांत भूतकाल व भविष्यकाल या दोघांचें वर्णन आहे. वर्तमानकाल तर प्रत्यक्ष समोर दिसतच आहे. युद्ध एकदा अभिकार्य झाल्यावर हे सगळे वीर मरणार, हें अर्जुनाला कळून चुकलें व तो या वीरांच्या मरणासंबंधी कल्पना व्हाव लागला. “युरोपमर्घील सभ्यता युद्धाच्या खाईत जडून भरून होणार” असे लेख श्रान्तिदृष्टे लोक युद्ध होण्यापूर्वी ४१५ वर्षे लिहीत होते. तें त्यांनी लिहिले व तसें झालेही अर्जुनाला विश्वव्यापिनी दृष्टि प्राप्त झाल्यावर आणि युद्ध अटळ आहे, असे ठरल्यावर तो या वीरांचा पुराण होण्याची दृश्ये अन्तर्दृष्टीने पाहून त्यांचे वर्णन करीत होता. या एकंदर वर्णनांत पुढील वर्णन अर्जुनास समोर दिसणाऱ्या वस्तुस्थितांचें होतें. या वर्णनांतलें हे

वैशिष्ट्य पहाण्याजोगें आहे.

जेव्हां म. गी. ७४-५ या श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें पञ्चमहाभूतें हा ईश्वराचा देह आहे हें कळून आले, आणि यामुळे सर्व विश्व पाश्चात्तिक असल्यामुळे तें ईश्वराचा देहच आहे, अशा त्यास प्रतीति झाली, तेव्हां मग अर्जुनास भेदांत अभेद आणि अभेदांत भेद पहाण्याची दृष्टी प्राप्त होऊन, त्यानंतर हें सर्व विश्व अखण्ड मूर्तीप्रमाणें एकच आहे, अशी दृढ भावना त्याच्या मनांत निर्माण झाली.

हेंच विश्वाचें रूप सर्वांस दृष्टीसमोर दिसत आहे. यास न पहाणारा मनुष्य कोठेंही अस्तित्वांत नाही. पण हें संबंध विश्वरूप प्रत्यक्ष पुढें असूनसुद्धा तें एकाच विश्वात्म्याचें रूप आहे, यावर बहुतेकांचा विश्वास बसत नाही. म्हणून ही रूपें विभिन्नच आहेत, असें ते समजतात. पण जेथें जेथें पञ्चमहाभूतें व अन्तःकरण-चतुष्टय आहेत, तें सर्व एकाच अद्वितीय परमात्म्याचें रूप आहे, ही गोष्ट एकदां त्यांना कळून आली, कीं मग या विविधतेतही अखण्ड एकताच अनुस्यूत आहे, हें त्यांना स्पष्टपणें समजेल. हें समजणें म्हणजेच दिव्यदृष्टि प्राप्त होणें. ही दृष्टि कोणालाही वर सांगितलेल्या विशिष्ट मनन-पद्धतीनें प्राप्त होऊं शकेल. अर्जुनाला ही दृष्टि घातल्या अभ्यासांतच प्राप्त झाली असल्यामुळे या अभ्यासांत भगवन्तानां केवळ "दिव्यं ददामि ते चक्षुः ।" असें म्हटलें आहे. याहून अधिक वर्णन न करण्याचें कारण असें की, एकदां सांगितलेलें ज्ञानच पुनः पुनः सांगण्याचें काहीं प्रयोजन नाही.

सर्वच मनुष्यें विश्वाला पहातात. दिव्यदृष्टिवान् मनुष्य त्यात एकता आणि अखण्डितता अनुभवतो, आणि सर्वसाधारण मनुष्य त्यातील विविधतेवर मोहित होतो, हाच दोषांतला भेद आहे.

गीता हा तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ असूनही त्याची भाषा काव्यमयी आहे. म्हणून हा काव्याचा पडदा दूर करून आतलें शुद्ध सत्य तत्त्वज्ञानाचे दृष्टीनें पहातां आलें पाहिजे. असें पाहिल्यावर जें विश्वरूप दिसेल त्याचेंच वर्णन कर केले आहे. आतां असा एक प्रश्न निर्माण होतो की, विश्वरूप परमेश्वराचें हें वर्णन '११ व्या' अभ्यासांत आहे की, गीतेंत आणखीही त्याचा उल्लेख केलेला आहे ?

दहाव्या अध्यायात ज्या ईश्वराच्या विभूति सांगितल्या आहेत, त्यांची व या विश्वरूपाची संगति कशी काय जुळते? याचा विचार करण्याकरितां दुसऱ्या अध्यायापासून जी विश्वरूप-दर्शन-सूचक वचने आहेत, त्यांचा क्रमशः उल्लेख पापुढे करित आहो—

(१) दुसऱ्या अध्यायात 'नित्यः सर्वगतः आत्मा।' (श्लो० २४) असें म्हटलेलें आहे. सर्वांचा सर्वगत असा एकच आत्मा आहे, असें मानलें म्हणजे विश्वांतलीं सर्वे स्वे या आत्म्याचीं आहेत, हें सहजच सिद्ध होतें. दुसऱ्या अध्यायात ॥ विश्वरूपाचा, एका आत्म्याचा संकेत आहे.

(२) तिसऱ्या अध्यायातील १५ व्या श्लोकांत 'सर्वगतं ब्रह्म' असा उल्लेख आहे. सर्वव्यापक असें एकच ब्रह्म आहे, विश्वांतलीं सर्व पदार्थांस त्यानें व्यापून टाकलेलें आहे, असा या वचनाचा आशय आहे. तात्पर्य तिसऱ्या अध्यायांतही या संबंधीं ही सूचक पदे आहेत.

(३) चवथ्या आणि नवव्या अध्यायांतलीं खाली दिलेले श्लोक पदाभ्यासे आहेत—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नीं ब्रह्मणा हुतम्
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ (भ. गी. ४।२४)
अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौपधम् ।
मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ (भ. गी. १।१६)

'ब्रह्म हीच अर्पणक्रिया, ब्रह्म हेंच हविर्होय, ब्रह्मरूप अग्नीत ब्रह्मच आहुती देत आहे. सर्वे कर्मे ब्रह्मरूपच आहेत, अशी बुद्धि ज्यास प्राप्त होते, तो ब्रह्मस प्राप्त होतो. तो स्वतःच ब्रह्म बनतो.'

'मीच कर्तु आहे. यज्ञही मीच, स्वधा आणि हवन करण्याच्या औपधि हेंही मीच आहे. मी मंत्र, मीच घृत, मीच अग्नि आणि हवनांतील आहुतिदेपील मीच आहे.'

जेव्हा विश्वरूप-दर्शनामुळे सर्व पदार्थ ब्रह्मरूप होतील, तेव्हाच हे मंत्र यथार्थ रीतीने अनुभवांत येऊं शकतील. सगळे विश्व हें ब्रह्माचें रूप आहे, हें

अनुभवसिद्ध ज्ञाल्यावरच ब्रह्मरूप यजमान, ब्रह्ममय अर्चांत ब्रह्माचें स्वरूप असेल्ल्या हवनपदार्थाचें हवन करीत आंदे, हें सत्य प्रतीतीस येईल. एहवीं ज्यांस हें विश्वरूपदर्शनाचें तत्त्व समजलें नाहीं, असे लोक या गीतेच्या वचनाना अर्थहीन मूर्खपणाचीं वचनें असेंच म्हणणार ! परन्तु यामुळें त्याचाच मूर्खपणा उघड होतो, ही गोष्ट वेगळी. सर्व विश्वांत एकच एक सत् असून हीं समोर दिसणारीं सर्व रूपें त्याचीच आहेत, हें अनुभवित्यान्तरच यजमान, ऋषिज, अग्नि, वेदी, हविर्द्रव्य, मंत्र इत्यादि सगळीं त्या सद्रस्तूचींच रूपें आहेत, अशी प्रतीती येईल. मग त्या सद्रस्तूला 'ब्रह्म' हें नाव द्या, कीं 'अहं' म्हणा. चवथ्या अध्यायाच्या पूर्वोक्त श्लोकांत याला 'ब्रह्म' म्हटलें असून नवव्या अध्यायांत त्याचाच उल्लेख 'अहं' असा केला आहे. सर्व विश्व हें ब्रह्मरूप झाल्यामुळें, 'अहं' ही ब्रह्मच आहे. कारण त्या सद्रस्तूहून वेगळा असा कोणीही दुसरा राहूं शकत नाहीं. असा. याप्रमाणें चवथ्या व नवव्या अध्यायांतील हीं वर्णनें विश्वरूप ब्रह्माच्या असड सत्तेचा स्वीकार करून नंतरच केलीं गेलीं आहेत.

(४) पाचव्या अध्यायातील चालीं दिलेला श्लोक याविषयी विचार करण्यासारखा आहे—

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (भ. गी. ५।१८)

'विद्वान् ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि श्वपाक म्हणजे कुत्र्याचें मांस खाणारा चाण्डाल, या सर्वांना पण्डित समदृष्टीनें पहातात.' वरवर पाहिलें असतां विद्वान् ब्राह्मण व अडाणी चाण्डाल यांचेविषयी समबुद्धि बाळगणें कठीण व सर्वथा विपरीत आहेसें वाटतें पण जेव्हां सर्व विश्व ब्रह्माची मूर्ति आहे, असा निश्चय होईल, तेव्हा मग ही दोन्ही ब्रह्माचींच रूपें आहेत हें समजून त्याचे-विषयी समदृष्टि निर्माण होईल. पण्डित लोक सर्वत्र समजुदीनें पहात असल्यामुळें त्याच्या दृष्टीला ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा व चाण्डाल हे सर्व ब्रह्मरूपच दिसतात विश्व ब्रह्मरूप आहे, हा सिद्धान्त मानल्यावर मगच या श्लोकांतील

विधान सत्य व यथार्थ आहे हे कळून येईल. म्हणून हा श्लोक या अध्यायांत विद्वत्पददर्शनाची सूचनाच देत आहे.

(५) सहाव्या अध्यायांत ' सर्वत्र समदर्शनः ' । असा (गी. ६।२९ मध्ये) एक उल्लेख आहे. याचा अर्थ ' सर्वत्र ब्रह्माचे दर्शन, ' असा आहे. हे वचन संपूर्ण विद्वांस ब्रह्मरूप पाहण्याविषयी सांगत आहे. पूर्वी नवव्या व नवव्या अध्यायांतील श्लोकांविषयी जे लिहिले ते येथे विचारांत घ्यावे

(६) सानव्या अध्यायांतील नवव्या व पांचव्या श्लोकांत तर दिव्यदृष्टीचे मर्मच सांगितले आहे, व त्याच दृष्टीने पुढील एवंगीसाच्या श्लोकांत ' वासुदेवः सर्व ' असे म्हटले आहे या ठिकाणी सर्व विद्वत् वासुदेवमय असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. खरे पाहिले तर येथेच अर्जुनास ' विद्वत्पददर्शन ' कराविले गेले आहे. अपवा याचे स्पष्टीकरण करण्याकरिताच पुढे अकरावा अध्याय सांगितला आहे, असे म्हटले तरी चातेल. अकराव्या अध्यायाचा सारांश येथे या दोन पदांतच वर्णन केला आहे, असे समजावे

(७) आठव्या अध्यायांत असा उल्लेख आहे की, अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रमथन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंश्ले (१८) ' एका अव्यक्त तावापासून या सर्व व्यक्ती सृष्टीच्या प्रारंभी प्रकट होतात, आणि प्रलयकाली त्याच्यातच लय पावतात. ' अर्थात् एकच अव्यक्त सत् असून ते अनेक व्यक्त रूपांत प्रगट होते. म्हणून हे विद्वत् त्या अव्यक्ताचेच रूप आहे.

(८) नवव्या अध्यायांत ' समोऽहं सर्व भूतेषु ' (श्लो. १९) असे म्हटले आहे. ईश्वर सर्व भूतांत सारख्या स्वरूपाने भरला आहे, असे म्हणजे म्हणजेच सर्व भूते ईश्वराची रूपे आहेत, या सिद्धान्तास पुष्टि देणे होय. जरी ' सर्व भूतामध्ये सम, ' याचे दोन अर्थ होऊ शकतात, तरी पूर्वी सांगितलेल्या एकंदर वचनाशी सुसंगत असा हाच अर्थ असल्यामुळे त्याचाच स्वीकार करावा हे दोष्य आहे.

(९) दहाव्या अध्यायांत ' विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ' (४२) ' जी या सर्व जगतास आपल्या एका अंशाने व्यापिले आहे.

हें विधान पाहतां, नवव्या अध्यायातील वचनांशीं सुसंगत असाच याचा अर्थ लावला पाहिजे, हें पुनः एकदां सांगण्याची आवश्यकता नाहीं. दहाव्या अध्यायांत ईश्वराच्या विभूतीचा विस्तार सांगितला आहे. त्याचा आतां विचार करूं-

ईश्वराच्या विभूती

या दहाव्या अध्यायांत आणि सातव्या अध्यायांत ८ पासून ११ पर्यंतच्या श्लोकांत ईश्वराच्या विभूती सांगितल्या आहेत. हा विभूति-विस्तार पाहिला असता या विभूतीहून अन्य ह्मणें ईश्वराचीं नसून तीं भिन्न सत्तेचीं ह्मणें असलीं पाहिजेत, असा समज होणें संभवनाय आहे, म्हणून त्याविषयी विचार करूं येथे आवश्यक आहे. दहाव्या अध्यायातील कांहीं विभूति अशा आहेत.

१ पाण्डवानां धनंजयः (३७)

१ स्रोतसामस्मि जान्हवी (३१)

३ मेरुः शिखरिणामहम् (२३)

(१) पाण्डवांमध्ये अर्जुन, (२) स्रोतांमध्ये गंगा नदी, (३) पर्वतांमध्ये मेरु, या ईश्वराच्या विभूती आहेत.

ही वचनें आध्यात्मिक सत्य मानल्यास पाण्डवांतील सर्व, भीम आदि वंधु, नद्यांतील यमुना, सिंधु इत्यादि नद्या व पर्वतांतील हिमालयादि ही ईश्वराचीं रूपें नाहींत, असे मानावें लागेल. पण सातव्या अध्यायांत तर, ' ईश्वरच सर्व विश्व आहे ' असे (११ व्या श्लोकात) म्हटलें आहे. जर हें सर्व विश्व ईश्वरच आहे, तर पांची पाण्डव, समळे जलप्रवाह आणि सर्व पर्वत ही ईश्वराचींच रूपें आहेत. मग पाण्डवांतील अर्जुन हेंच ईश्वराचें रूप, असे १० व्या अध्यायांत कां म्हटलें ? याचा हेतु असा की ' सर्व ह्मणें ईश्वराची ' हेंच आध्यात्मिक सत्य आहे व तेंच अकराव्या अध्यायांत सांगण्याचें आहे. तो उपदेश प्रदण करणाऱ्याची तयारी दहावी म्हणून दहाव्या अध्यायांत ईश्वराची विशेष रूपें कोठें आणि कशी आहेत, तें सांगितलें आहे. जेव्हां शिष्याच्या अथवा शिष्यासूच्या मनांत ' पाण्डवांतील अर्जुन हा ईश्वराची विभूति ' असा बोध निर्माण होईल, तेव्हा तो सहजच असा प्रश्न करील की 'तर अन्य पाण्डव ईश्वराचीं रूपें नाहींत काय?

मग ती कोणाची रूपे आहेत ? जिघ्यापासून भीम इत्यादि पाण्डवांची उत्पत्ति मानली जावी, अशी ईश्वराहून भिन्न सत्ता अस्तित्वांत आहे काय ? जर त्या भिन्न सत्तेचे अस्तित्व मानले, तर 'ईश्वरच सर्व काही आहे' (७।१९) या घोषणेचा अर्थ काय ?" असे अनेक प्रश्न साधकाच्या पुढे उभे राहतील. अशा वेळी त्याला अकराव्या अध्यायातील उपदेश वेला तर तो त्याच्या मनावर योग्य प्रकारे ठसेल संपूर्ण विस्वरूप हे ईश्वराचे आद्वितीय रूप आहे, हे समजून आत्म्यावर मग "ईश्वरच सर्व काही आहे" हे सिद्धांतवाक्य असल्याचा बोध त्याला होईल. मधला दहावा अध्याय ॥ अकराव्या अध्यायातील उपदेशाची प्रस्तावना आहे असे समजावे. एकदा अकरावा अध्याय त्याच्या मनांत योग्य प्रकारे ठसला म्हणजे मग दहावा अध्याय त्याने विचारावयाचा आहे. कारण आंशिक सत्य प्रगट करण्याकरिताच दहावा अध्याय निर्माण झाला आहे. 'विस्वरूप हे परमेश्वराचे रूप आहे' हे अकराव्या अध्यायात सांगितले गेलेले तत्त्वच पूर्ण सत्य आहे जेम्हा जिज्ञासूला हे दर्शन होईल, तेव्हा मग सातव्या अध्यायातील 'ईश्वरच सर्व काही आहे,' हे सिद्धान्तिक सत्य त्याच्या मनांत पूर्णपणे ठसेल, आणि नंतर त्याच्या समोरील सृष्टीत ईश्वराहून भिन्न अशी सत्ताच राहणार नाही. संपूर्ण विस्वावरोधर स्वतः लाही तो ईश्वररूपांत पाहील, आणि अशा प्रकारे तो ईश्वराहून अभिन्न व अनन्य होईल, हेच परम प्राप्त्य आहे. जे जाणल्याने सर्व काही जाणल्यासारखे होते, ते हेच परम 'धेष्ठ' असे ज्ञान आहे.

अनन्य-भाव

परमेश्वराच्या विस्वरूपासंबंधी इतका अनुभव घेतल्यावर मग 'अनन्य' शब्दाने काय बोध होतो तो सहज समजू शकेल. गीतेंत—

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ ८।२९

भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविधोऽर्जुन ॥ ११।५४

अपि चेत्सुदुराचारो भजने मामनन्यभाक् ॥ ९।३०

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ १२।६

अपि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ १२।६०

भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥९॥१३
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ॥८॥१४
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥८८
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ॥९॥१०

इतः कथा बचनान्त अनन्यभावाचें वर्णन आहे. म्यात—

(१) अनन्यभाक्ते (८११९; १११५४), अनन्यमाह (९१३०)

(२) अनन्ययोग (१११६; १३११०)

(३) अनन्यमनाः (९११९), अनन्यचेताः (८११४), अनन्याः
चिन्तयन्तः (९११९), अनन्यगामी चेतः (८१८)

असे तीन भाग दिसतात ही अनन्य-भावाची प्राप्ति विश्वरूप दर्शनानेंच होते. विश्वरूप-दर्शनाने संपूर्ण विश्व हे एक असण्ड अद्वितीय परमात्म्याचें रूप सिद्ध झाल्यावर 'मीही त्या विश्वरूपाचा एक अंश आहे,' हें निश्चित होतें आणि हें ठरल्याबरोबर साधक ईश्वररूप बनतो, तो ईश्वराहून अपृथक् अपवा अनन्य होतो, नर आणि नारायण यांचें असे ऐक्य होतें, जीव शिवांत मिसळून जातो. यावेळीं साधक 'सर्व काही प्रभूच आहे,' असेही म्हणेल, व त्याचबरोबर 'सर्व काही मीच आहे' असेही म्हणेल.

अनन्य होऊन ईश्वराचें मनन करण्याचा हा अर्थ आहे ईश्वराशीं अभिन्न झाल्यावर मगच गीतेचा उपदेश व्यवहारांत येऊं शकेल. आणि हें ज्ञान दुष्प्राप्यही नाही. साधारण-मुद्दिबान् मनुष्यही ही गोष्ट समजूं शकेल, आपलीशीं करून घेऊं शकेल, व त्याला हें ज्ञान व्यवहारांतही आपलीं येईल. 'अनन्य' पदाचा जो अर्थ आज समजला जातो, तो गीतेस अभिप्रेत नाही.

याचें फल

आतापर्यंत ईश्वरान्या विश्वरूपासंबंधीं विवरण केले. यावरून असे सिद्ध झालें की—

१. ईश्वर विश्वरूप आहे, वा विश्वात जें काही म्हणून आहे, तें सर्व ईश्वराचें रूप आहे.

२. ईश्वर त्रिरूप असण्यामुळे तो अदृश्य नसून प्रलक्ष दिसणारा आहे.

३. विश्वरूपाची सेवा करणें हेंच मनुष्याच्या उन्नतीचें एक मंत्र साधन आहे.

४. विद्वरूप हे ईश्वररूप असल्यामुळे ते हेय, त्याज्य, दुःखरूप नाही. कारण ईश्वर सच्चिदानंद-स्वरूप आहे.

५. ज्याप्रमाणे बीजाचा विस्तार होऊन वृक्ष होतो, आणि त्याची फुले व फळे ही विकासाची पराकाष्ठा आहे, त्याचप्रमाणे ईश्वररूप बीजाचा विस्तार होऊनच हा विद्वरूपवृक्ष अस्तित्वांत आला आहे, म्हणून ही पूर्णतेची पराकाष्ठा आहे. विद्वरूप वृक्ष अस्तित्वांत आला आहे, म्हणून ही पूर्णतेची पराकाष्ठा आहे. विद्वरूप वृक्ष अस्तित्वांत आला आहे, म्हणून ही पूर्णतेची पराकाष्ठा आहे.

६. विशाला दुःखरूप मानून ज्या विचारपद्धति प्रचलित झाल्या आहेत, त्या सर्व गीतेच्या या 'विद्वरूप परमेश्वर' सिद्धान्ताने खण्डित झाल्या आहेत.

'असौ, 'परमेश्वर विद्वरूप आहे,' हा सिद्धान्त मानल्याने विद्वतांतील मानवाच्या विचारपद्धतीत व आचारांत मोठी विलक्षण क्रांति व उलथापालथ होणार आहे. आज विश्वाच्या व्यवहारांत राजा-प्रजा, मालक-मजूर, पुरोगामी-प्रतिगामी इत्यादि पक्षोपपक्षांचा विग्रह सुरू आहे. हे सगळे अज्ञानामुळे स्वतःला दुःखन्यापासून भिन्न मानतात. पण गीतेचे म्हणणे असे आहे की, हे सगळे पक्षोपपक्ष मिळून एकच असंख्य जीवन आहे, आणि हे सर्व ईश्वराचे स्वरूप आहे. या गीतेच्या सिद्धान्ताचे अनुकरण केल्यास राजे आणि अधिकारी प्रजेला ईश्वर-स्वरूप मानून तिची सेवा करण्यांतच स्वतःला कृतकृत्य समजतील. त्याचप्रमाणे प्रजा, मालक, मजूर हे सर्व विद्वसेवेच्या योगाने आपले जीवन सफल आणि कृतकृत्य होत, असे मानतील. गीतेच्या सिद्धान्ताचा स्वीकार करण्याने परस्परांची सेवा करून परस्परांचे हित साधणे, हेच एकमात्र सर्वांचे ध्येय होईल.

याप्रमाणे गीतेचे हे 'विश्वरूप-दर्शन' ही केवळ कविरूपना, तारिखक चर्चेचा विषय, भक्तिरसाची आरसेतिकता किंवा मंत्र अथवा इन्द्रजालाचा चमत्कार नसून हा एक जिज्ञासू आणि जागृत तत्त्वज्ञ नाच' सत्य-सिद्धांत आहे. याचाच आश्रय करून मानवा व्यवहारांतले सर्व प्रश्न सुटतील. आणि या सिद्धांताची सर्वत्र जागृति झाल्यानेच कधीकाळी संपूर्ण मानव-व्यवहारांत सुख आणि शान्तीचे राज्य प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे.

पुढील प्रवचनात या विद्वरूप-सिद्धांताचा संबंध येणार असल्यामुळे अस्यासुनी विचार करून हा सिद्धांत आपल्या मनात ठसविण्याचा प्रयत्न करावा.

ईश्वराच्या विश्वरूपदर्शनाचा

मनुष्याच्या आचार-व्यवहारावर होणारा परिणाम

विश्वरूप हे परमेश्वराचें स्वरूप असून तें अखण्ड, एकरस व एकच एक अविभक्त जीवन आहे परमेश्वराच्या अनन्त शक्ति नानाविध रूपे धारण करून या विश्वांत अवतीर्ण होत असतात, हें समजलें आणि तसा अनुभव आला म्हणजे मनुष्याच्या जीवनात, त्याच्या आचारावर आणि व्यवहारावर या अनुभवाचा कसा काय परिणाम होऊ शकेल, तें आता पहावयाचें आहे

१. अनन्य-भावाचें दृढीकरण

विश्व हें अद्वितीय अशा परमात्म्याचें अखण्ड स्वरूप आहे, अशी प्रतीति होऊ लागताक्षणीच "मीही त्या परमात्म्याच्या रूपाचाच एक अंश आहे," हें कळून येतें व स्वनास हीनदीन मानण्याचें काङ्क्षिक कारण नाही, असा निश्चय होतो. "मी ईश्वराहून पृथक् आहे, ईश्वर पूर्ण आहे, मी अपूर्ण आहे, अशी माझी पूर्वी असलेली भावना अज्ञानजन्य होती, मी नि सन्देह ईश्वरस्वरूप आहे." हें ज्ञान झालें, म्हणजे त्यायोगें साधकाचा आत्मविश्वास नि सशय वृद्धिंगत होणें शक्य आहे.

महासागरातील जलबिन्दु सागराहून वेगळा नसतो, वृक्षाचें पान वृक्षाहून निराळे नसतें, वस्त्रातील सूत आणि सुतातील कापूस हीं क्रमशः वस्त्राहून अथवा सुतापासून निराळीं नाहींत सुवर्णाचे अल्ंकार अल्ंसाररूपानें वितरित असतोही सुवर्णरूपच असतात तसा मी, जीवरूप असतोही परमात्मस्वरूपाहून तत्त्वतः भिन्न नाहीं ज्याप्रमाणे आकाश, मठाच्या आणि घटात असलेले आकाश, ही एकच आहेत, त्याप्रमाणेंच जीव आणि शिव हे तत्त्वतः एक, अभिन्न आणि अनन्य आहेत, हें ज्ञान विश्वरूपाचें यथार्थ दर्शन झाल्यावर प्राप्त होतें म्हणून या ज्ञानाच्या योगाने आपला हीनता, दीनता व तुच्छता

सहजच नाहींशी होते, एवढेच नव्हे तर विश्वातील सर्व पदार्थांचे मानोव निकृष्टत्व दूर होऊन, ते साक्षात ब्रह्मरूपच आहेत, हे ईश्वरपणे अनुभवास येते. माग ते सर्वान्या सर्व पदार्थ परब्रह्माच्या श्रेष्ठ अशा रूपामध्ये सुतोभित झालेले दिसू लागतात. मनुष्याची स्वतःविषयीची व जगताविषयीची हीनत्वाची कल्पना दूर होणे, हा विश्वरूपदर्शनाने होणारा एक मोठा लाभ आहे. सर्व विश्व सच्चिदानंदरूप आहे, असे वाटू लागले की, ईश्वर स्वतः जसा सच्चिदानंदरूप आहे, तसेच विश्व हेही त्याचैव रूप असल्याने, तेही त्याच्यासारखेच सच्चिदानंदरूप आहे, यात तिकमात्र शंका उरत नाही.

या दिव्य दृष्टीमुळे दून्यवाद आणि विश्वाला भ्रम, हीन, दीन, तुच्छ आणि स्त्राव्य मानणारांचे अनेक प्रकारचे संदेहवाद सहजच दूर होतात. याच्या या मिथ्या भ्रांतिवादापेक्षा गीतेचा हा आनंदवाद नि संशयच श्रेष्ठ आहे.

२. विश्व आनन्दमय आहे.

परमेश्वर स्वतः सच्चिदानन्द असल्यामुळे त्याचे स्वरूप जे विद्व, तेही त्याच गुणांनी युक्त अवलें पाहिजे. ईश्वरच विद्वरूप झाला आहे, म्हणून उवाचप्रमाणे ईश्वर पूर्ण आहे, त्याप्रमाणे विद्वही पूर्ण आहे—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ (उधानवच्छान्ति)

“ तो (ईश्वर) पूर्ण आहे आणि हे (विश्व) ही पूर्णच आहे कारण पूर्णापासून निर्माण झालेली वस्तु पूर्णच असली पाहिजे. पूर्णापासून पूर्ण बाजूला पाडले तरी पूर्णच शिष्ट राहते ” अर्थात् परमेश्वर पूर्ण आहे आणि हे विश्व ईश्वरापासून निर्माण झाले असल्यामुळे तेही पूर्णच आहे कारण पूर्णापासून पूर्णाचीच उत्पत्ती होई शक्य आहे. पूर्णापासून कधीही अपूर्ण वस्तु निर्माण होऊ शकत नाही. पूर्ण परमेश्वरापासून हे पूर्ण विश्व निर्माण होऊनही ईश्वराच्या पूर्णत्वात काहीमुळा न्यूनरणा आलेला नाही कारण पूर्णापासून पूर्ण बाटल्यावर पूर्णच अवशिष्ट राहते. म्हणून ईश्वरापासून एवढे मोठे पूर्ण विश्व उत्पन्न झाल्यावरही तो पूर्ववत् पूर्णच राहिला आहे, त्याच्यान यत्किंचितही न्यूनताधिक भव

निर्माण झालेल्या नाही, हेच त्याच्या पूर्णत्वाचें द्योतक आहे.

ईश्वरापासून विश्व कसे निर्माण झालें, या प्रश्नाचें उत्तर देताना शास्त्रकारांनीं अनेक उदाहरणें दिलीं आहेत. गीतेत ईश्वराला विश्वरूप, विश्वमूर्ति, विश्व, सर्व 'असं मूढते' आहे. जें जें म्हणून अस्तित्वात आलें आहे, तें तें सर्व ईश्वररूपच आहे. यावरून ईश्वरनामक कर्त्यानें ईश्वररूपी उपादान कारणापासून, अर्थात् स्वतःपासूनच हें विश्वरूप निर्माण केलें, असा गीतेचा सिद्धान्त आहे. शास्त्रकार या विचारसरणीला 'अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण' असं म्हणतात.

सुवर्णाचे अलंकार केले, तरी ते सोनेपणाहून भिन्न असूं शकत नाहीत; सापरेचीं ऐकणीं साक्षर-रूपच असतात; लाकडाचीं टेबल, चुर्ची, पेटी इत्यादि भिन्नभिन्न उपकरणें तयार केलीं तरी त्यामुळे त्याच्या लाकूडपणात काहीं न्यूनत्व येत नाही, त्याचप्रमाणें ईश्वरापासूनच हें विश्व निर्माण झालें अमत्त्वामुळे, किंवा ईश्वरच विश्वरूप बनला असल्यामुळे तें ईश्वरस्वरूपाहून भिन्न असणें सर्वथा अशक्य आहे. ईश्वरापासून विश्व कसे बनलें आणि बनल्यानंतरही त्याचें स्वरूप ईश्वरमयच कसे आहे, इत्यादि प्रश्नांवर भरिल्ले दोनही उदाहरणांनीं चांगल्याच प्रकाश पडूं शकेल.

अग्नीपासून निपणान्या ठिणाच्या अग्निरूपच असतात पण्याची वाफ आणि बर्फ हीं दोन्ही जलरूपच असतात, समुद्रात तरंगणाऱ्या बर्फाच्या तुकड्यांना समुद्राहून पृथक् मानता येणार नाही. त्याचप्रमाणें परमेश्वररूपी अर्थात महामागांत हे विश्वान्तर्गत सर्व पदार्थ बर्फान्या तुकड्यासारखे तरंगत आहेत. शामध्ये परस्पर-विभिन्नता दिसून येत असताही इश्वर-स्वरूपाच्या दृष्टीनें किंवा तत्त्वात हे सर्व अभिन्नच आहेत.

कापसापासून सुतें आणि सुतापासून कापड होतें कोणत्याही जणांचें कापड हें कापसाचेंच रूप असतें. तसेच हें विश्वही परमेश्वर-स्वरूपच आहे. परमेश्वरापासून सूत्रात्मा निर्माण झाला आणि त्याच्यापासून विश्वरूपी यंत्राची निर्मिती झाली. या उदाहरणांनीं उपनिषदादि ग्रंथांनीं विश्वरूप ईश्वराचा हा हिष्ट प्रश्न

अगदी सोपा केल्या आहे

राजा, राणी, सेवक, कारकून, रथ, घोडे इत्यादी साखरेची खेळणी तयार केली खेळात ती आपापच्या जागीच राहतील, पण त्यापैकी कोणतेही खेळणे दुधाची गोडो वाढविण्याकरिता दुधात टाकले, तर त्याच्या खेळांतील स्थानामुळे दुधाच्या गोडोत कांहीही कमी-जास्तपणा येणार नाही. दुधात राजा टाकला काय किंवा एखादा सेवक टाकला काय, दोन्ही पदार्थ दुधाची गोडो सारखाच वाढवितील याचप्रमाणे विश्वात अनेक रस उत्पन्न करण्याकरिता जी विविधता निर्माण केली गेली तीमुळे विश्वाच्या किंवा ईश्वररूपाच्या आनंद-धनतेंत मुळांच न्युनाधिकता निर्माण झाली नाही म्हणून विश्व ईश्वराचें रूप असल्यामुळे तें आनन्दमयच आहे. सर्वत्र त्याच्या आनन्दमयतेचा अनुभव साधकानें घ्यावा. जर कोणास या आनन्दाचा अनुभव नसेल, तर त्याच्या दृष्टिकोणातच कांहींतरी दोष असला पाहिजे. विश्वामध्ये कोणताही दोष नाही, तें स्वयंपूर्ण, अगदी जसे असावे तसेच आहे.

३. विश्व सच्चिदानन्दरूपच आहे.

गीतेंत 'विश्वरूप परमेश्वर' हा सिद्धान्त सिद्ध केला आहे, यावरूनच विश्व सच्चिदानन्दरूप आहे, हे स्पष्ट झाले. विश्व व त्यातील प्रत्येक वस्तु "आहे" आणि म्हणून ती "सत्" आहे, याविषयी कोणत्याही संशय वाढण्याचे कांही कारण नाही. हे विश्व प्रकाशत आहे, अनुभूतच, ज्ञानाचा विषय होत आहे, म्हणून तें विश्व "चित्" आहे त्याचप्रमाणे विश्वातील सर्व पदार्थ कोणा ना कोणत्या तरी सुख देत आहेत; कोणत्याच आणि केन्हांही सुख न देणारा पदार्थ या विश्वात नाहीच नाही आणि म्हणूनच तें विश्व 'आनन्दमय' ही आहे. विश्वमात्रात जर आनन्दाचा पूर्णपणे अभाव अमत्ता, तर मग कोणीही जिवन्तच राहिले नसते या आनन्दाचा उपभोग घेत असल्यामुळेच प्राणी जीवित रूपात आहेत. मनुष्य जर आपल्या दिव्यमरान्तात अनुभवाचा विचार करील, तर त्यास असे निश्चितपणे कळून येईल की, आपण दिवसातील बहुतेक वेळी

आनन्दाचाच उपभोग घेत आहोत.

‘गाढ निद्रा, अज्ञामुळे होणारी तृप्ति, विभ्रान्ति, श्रिव वस्तुची प्राप्ति, इत्यादि किती तरी प्रसंगांनी मनुष्य विश्वातील अखण्ड आनन्दाचा उपभोग घेत असतो. दिवसांत दुःखाचे क्षण थोडे असून आनन्दाचेच अधिक असतात. मनुष्य ज्याला दुःख मानतो, तेच अनेक वेळां सुख असते. उदाहरणच द्यावयाचें झालें तर असें देतां येईल कीं, विद्यार्थी अभ्यास करीत असला तो दुःखाचा अनुभव करतो हें खरें, पण अभ्यास हा सुसदात्मक आहे. असे शेंकडें अनुभव सांगतां येतील. म्हणून हें विश्व गीतेच्या विश्वरूप-सिद्धान्ताप्रमाणें सच्चिदानन्दस्वरूपच आहे कारण हें विश्व ज्याचें रूप आहे, तो स्वतः सच्चिदानन्द आहे.

या विश्वरूपदर्शनानें जगद्ब्रह्मवादाचे निरसन झालें आहे. त्याचप्रमाणें विश्व हें दुःखमय आहे, असें मानून जो भर्ते प्रचलित झाली आहेत, ती सर्व मानण्यास अयोग्य आहेत, हेंही यावरून सिद्धितपणें सिद्ध आहे.

४. परमेश्वर विश्वरूपांत प्रत्यक्ष दिसत आहे

परमेश्वर विश्वरूप आहे; विश्वाचें रूप सोळावांता दिसें शकतें, त्या अर्थां परमेश्वरही दिसें शकतो, अर्थात् विश्वाच्या रूपाचें दर्शन हेंच परमेश्वराचें दर्शन आहे. परमेश्वर प्रत्यक्ष असून विश्वरूपानें तो प्रत्येकांत आणि प्रत्येकाच्या समीप विलसत आहे. विश्वरूप-दर्शनाच्या सिद्धान्ताची मादणी करून गीतेनें “परमेश्वर अदृश्य आहे,” हा सर्वांचा गैरसमज दूर केला आहे विश्वरूप हें ईश्वररूपच आहे, अखण्ड विद्वच परमेश्वर आहे आणि विश्वांतील प्रत्येक वस्तु परमात्म्याचें अंशस्वरूप आहे वा विश्वमात्रात ईश्वराद्वय भिन्न अशी कोणतीही दुसरी वस्तु नाही, म्हणून जे जे दिसतें, तें तें ईश्वराचेंच रूप आहे. विश्वरूप परमेश्वर प्रत्यक्ष दिसत आहे. या प्रत्यक्ष ईश्वरास सोडून अप्रत्यक्षाच्या मार्गे लागणें, प्रत्यक्ष ईश्वराची सेवा करण्याचें सोडून देऊन अप्रत्यक्षाचें पद्वान करण्याचा प्रयत्न करणें, हें सर्व प्रकारें अयोग्य आहे. याविषयीं कीर्ता म्हणते—

हेतुशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ (गी. १२-५)

“जे आपलें चित्त अव्यक्तात स्थिर करूं पावतात, त्यांना फारच कष्ट सहन करावे लागतात. कारण अव्यक्त रूपात प्रगति करणें देहधारी मनुष्यांम फारच कठीण आहे.” आणि आपण्यस तर देहधारी मनुष्याच्या विषयींच विचार करावयाचा आहे जे देहधारी आहेत, त्यांचा अव्यक्तात प्रवेश होणें अत्यंत कठीण आहे. अर्थात् विश्वरूपाची सेवा हीच सुखानें होणारी ईश्वरसेवा आहे. कारण विश्वरूप हें अत्येक मनुष्यास प्रत्यक्ष दिसणारें आहे. म्हणून याची सेवा करणें मनुष्यास शक्य आहे.

मनुष्याची उन्नति होणें ईश्वरसेवेनेंच संभवनांय आहे, तें दुसऱ्या कशानेंही होणें शक्य नाही. ज्या ईश्वराची सेवा करून ही मानवाची उन्नति व्हावयाची, तो ईश्वर विश्वरूपच आहे. म्हणून या विश्वरूप परमेश्वराची सेवा, हाच मनुष्याचा धर्म, हेंच त्याचें कर्तव्य व हेंच त्याचें कृतकृत्य होण्याचें साधन आहे.

प्राचीन काली भक्तश्रेष्ठ हनुमान् आणि अर्जुन यांनी प्रत्यक्ष भगवान् श्रीरामचन्द्र व श्रीकृष्ण यांचीच उपासना केली होती. ते कोणत्याही अप्रत्यक्ष अव्यक्त स्वरूपाचें ध्यान करीत बसले नव्हते अथवा त्यांनी कोणा प्राचीनकालीन विभूतींचीही उपासना केलेली नाही. म्हणून सर्व भक्तांनी विश्वरूपामध्ये प्रकट झालेल्या भगवन्ताचीच सेवा करावी, हे त्यास योग्य आहे.

भगवान् हे विश्वरूपांत नाना रूपें घेतून प्रकट झाले आहेत. ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांची रूपें हीं क्रमशः भगवंताचे भैरव, बाहु, पांढ्या व पाय आहेत (श्र. १०।९.०). यांत सर्व मानवाचा अन्तर्भाव झाला आहे. त्याचप्रमाणे पशुपती, वृक्षपनस्पती, स्थावरजंगम, वायु, विबुध इत्यादि स्थूल व सूक्ष्म सृष्टि हीं सर्व ईश्वराचीच रूपें असून ती उपासना व सेवा करण्यास योग्य अर्थाच आहेत. या विद्वाची सेवाच मानवाला उन्नतीचा मार्ग दाखविले. मनुष्यांची सर्व प्रगतीची उन्नति याच साधनानें होऊं शकेल.

मानवरूपामध्ये ब्राम्हण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र (ज्ञानी-वीर-व्यापारी व कारागार) ही ईश्वराची रूपे आहेत, तसेच पर्शुमध्ये गाय, घोडा, बकरी, मेंढी इत्यादींच्या रूपाने परमेश्वर नटला आहे. हाच प्रकार वृक्ष-वनस्पतींविषयीही समजावा. ही सर्व ईश्वराची रूपे सेवा करण्यास योग्य अशीच आहेत. हिंदुधर्मात मानवाची पूजा तर होतेच; पण त्याबरोबरच गार्ड, घोडे, हत्ती, बक, पिंपळ, औटुंबर, इत्यादी पर्शुंची व वृक्षांचीही पूजा केली जाते. गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, तुंगभद्रा इत्यादि नद्याप्रमाणेच पर्वत व प्रसिद्ध स्थाने यांचीही पूजा करण्याचा प्रपात आहे. कित्येक लोक हिंदूंचीही पूजापद्धति पाहून विस्मयचकित होतात. पण विश्वरूप परमेश्वर मानणाऱ्याच्या दृष्टीने प्रत्येक वस्तु ईश्वराचे स्वरूप असल्यामुळे ही पूजापद्धति योग्यच आहे. मात्र हिंदुजनना या ईश्वरस्वरूपावर गंधाक्षता दाकून त्याची पूजा पूर्ण होते, अशी जी कल्पना करून घेतली आहे, ती चुक आहे. ॥ स्वरूपाची कठी सेवा केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, गार्डवर गंधाक्षता व फुलें घादितवाने तिची पूजा झाली, असे समजले जाते, पण ही पूजा नव्हे, उपासनाही नव्हे व सेवा तर निश्चितच नव्हे. हा पूजेचा भ्रम आहे. आणि भ्रमाने कार्य पूर्ण होणे अशक्य आहे.

विदेशी लोक गार्डची उत्तम सेवा करतात आणि गोमाता त्या सेवेमुळे त्यांच्यावर प्रसन्न होऊन त्यांना प्रत्येक दिवसास तीस चाळीस शेर अमृतासारखे दूधही देते, याचे नाव सेवा. हिंदुसमाज जी सेवा करतो, ती सेवा नसून उपहास मात्र आहे. अशा उपहासाने गोमाता प्रसन्न होणे असंभवनीय आहे. अशा प्रकारे उपासना, सेवा व पूजा यांची तरबेरी लोकांनी समजून घ्यावी.

विश्वरूप-उपासनेत ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशुपक्षी, वृक्ष-वनस्पति आणि स्यावर जणू यांची शक्य तितकी सेवाच केली पाहिजे आणि तीही ही उपासने प्रसन्न होईपर्यंत ! प्रसन्न झाल्यावर ती उपासने उपासकाला प्रसन्न मनाने दृष्ट वर देतील व त्याचे सुख वाढवतील.

मनुष्यांमध्ये जी मनुष्ये आहेत निरुद्ध अवस्थेत कशी सरी जगत आहेत, त्यांना सर्व प्रकारे सहाय्य करणे होच त्यांची सेवा होय. स्वच्छता, स्नान,

(भोजन अथवा फलाहार) वस्त्रसमर्पण इत्यादि अनेक मार्गांनी त्याची सेवा केली पाहिजे.

गीतेने या ठिकाणी प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या विश्वरूपा प्रभूची उपासनाच सांगितली असल्यामुळे, या प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या विश्वरूपा खणिक, हीनदीन, दुःखमय म्हणून हेय, त्याज्य मानणाऱ्याच्या भ्रान्त मताचा सहजच या प्रतिपादनाने पूर्णपणे येथे निरास झाला आहे.

बहुधा सर्व सांप्रदायांनी या संपूर्ण विश्वाचा त्याज्य ठरवून अव्यक्त ईश्वराचा उपास्य मानले आहे. पण गीतेने विश्व हे ईश्वराचे रूप ठरवून विश्वरूप होच सेवनीय ठरवले असल्याने इतर सर्व मते आपोआपच खण्डित झाली आहेत. यावरून गीता आपल्या वाचकास कोणता मार्ग दाखवीत आहे, ते कळून येईल. तिच्या मतप्रमाणे विश्वसेवा हाच मानवधर्म असून तोच एक मानवी सत्ताचा साधक असा सरळ मार्ग आहे. गीता म्हणते—

अयजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ॥ (गी. १।११)

“मूर्ख माणसें मानवदेहाचा आश्रय घेतल्या मज ईश्वराचा अपमान करतात.” ईश्वर हा मानव-देहात अवतीर्ण झाला आहे, त्याची सेवा न करतां अजाणते लोक त्याचा अपमान करून कोणा दुसऱ्याचीच सेवा करीत असतात. आणि हा क्रम वर्षानुवर्ष असाच चालला आहे. भुकेलेला दीन दारिद्री भिकारी (या रूपात प्रत्यक्ष ईश्वरच) दारी येतो, त्याला शिऱ्या देऊन हांकून देणारी माणसें देवळात जाऊन तेथे हजारों रुपये दान करून “आपण ईश्वराची पूजा केली,” अशी स्वतःची फसवणूक करून घेतात ! गवरोखरीच हे केवढे आश्चर्य आहे बरे ?

याप्रमाणे सर्वत्र मानव-देहात अवतीर्ण झालेल्या ईश्वराचा निरादरच होत आहे. इतकेच नव्हे तर, पशु-पक्षी, वृक्ष-सता इत्यादि रूपांनी नटलेल्या ईश्वराचाही निरादरच होत आहे. उलट पक्षी ज्या मूर्ति अथवा मंदिर, मशिदी इत्यादींना सेवेची आवश्यकता नाही, त्याचे साज-शृंगार केले जात आहेत; म्हणून गीतेचा हा उपदेश अगदी योग्य आहे बऱ्याप्रमाणे वागल्यासच मनुष्य योग्य मार्गाने भाळू शकेल. पण गीतेच्या उपदेशाकडे कोण बरे लक्ष

देव्यास तत्पर आहे ?

५. परमेश्वराचे विश्वरूप पवित्र आहे.

‘देवदां परमेश्वराचें हें स्वरूप पाहण्याची इच्छा वाळगतात.’ (गी. ११-५२) अर्थात् हें रूप दिव्य आणि पवित्र आहे, यात शंका नाही. या रूपाचें दर्शन अनन्य भक्तीनेच होत असतें (गी ११:५३). जें रूप पाहण्याची इच्छा प्रत्यक्ष देवसुद्धा करतात आणि जें अनन्य भक्तीनेच प्राप्त होऊं शकतें, तें विश्वरूप होय. युक, हीन, हीन सर्वत्र शकत नाही. म्हणून विश्वरूप ही वस्तु पवित्र आहे. आम्ही सर्व मानव या विश्वरूपात समाविष्ट आहोंत हें विश्वरूप आम्हा सर्वांचें निवासस्थान आहे गीतेचें विश्वरूप सर्व जगाला त्याच्या पावित्र्याचा संदेश देण आहे.

पण हें सर्व असें जसताही अलीकडे सर्वसामान्य लोकांची अशी समजूत झाली आहे की, हें विश्व एक कारागृह असून सर्व मनुष्ये हें यातील बंदिवान आहेत, किंवा विश्व हें एक मोठें जाळें असून आम्ही सर्व त्यात सापडलेले मत्स्य आहोंत, यांतून सुटून जाणें हेंच आमचें कर्तव्य आहे. अथवा विश्व हें एक माणसाना भ्रमात पाडण्याकरिता निर्माण केलेलें इन्द्रजाल आहे यात वस्तुता उपयोगाचें नाही. अशा प्रकारचीं अनेक मनें आज समाजात प्रचलित आहेत. पण परमेश्वराचें स्वरूप असलेलें हें विश्व कारागृह, इन्द्रजाल, गौडबंगाल, भ्रमजाल अशा काहीं कष्टजालांच्या स्वरूपाचें नसून तें एक अत्यंत पवित्र असें कार्य-क्षेत्र आहे. या ठिकाणीं असलेला आपला अनन्य संबन्ध जाणून या विधायां भक्त होऊन आपली कर्तव्ये करून प्रत्येकानें कृतार्थ व्हावें

गीतेची ही विश्वरूप-दर्शनाची विचारसरणी एकदा समजली की, मग पूर्वी सांगितलेले सर्व भ्रमवाद नष्ट होऊन मनुष्य एका उच्च कर्तव्यभूमीवर आरुढ होतो. तेथें तो स्वतंत्रतेने विचरण करू लागतो, आणि त्याला आपल्या नैमित्तिक श्रेष्ठत्वाचाही अनुभव येतो.

६. विश्वरूपांत जन्म येणें हें बन्धन नव्हे.

विश्वरूप हें परमेश्वराचें रूप असल्यामुळे यातील जन्म हा कुकर्माचें फल आहे, असे मानणें योग्य नव्हे. परन्तु जगाला दुःखमय मानणारांनी जन्मास दोषमूलक म्हटलें आहे त्याची विचारपद्धति अशी आहे—मिथ्या ज्ञानानें प्रवृत्ति होते, प्रवृत्तीमुळे कर्म होतात, कर्मापासून दोष उद्भवतात, दोषामुळे दुःख होणें स्वाभाविकच आहे. दुःख भोगण्याकरिता जन्म घ्यावा लागतो, जन्मामुळे शरीर प्राप्त होतें, शरीरात दुःख भोगावी लागतात. एकदा शरीर-प्राप्ति झाली की, मग दुःखें भोगणें अनिवार्य आहे. म्हणून दुःखें भोगावीं लागूं नयेत, अशी इच्छा असेल तर शरीर-धारणा होऊ न देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. यावर हे अशी युक्ति सुचवितात की, दुःख नको असेल तर शरीरप्राप्ति बंद झाली पाहिजे, शरीरप्राप्तीचें कारण दोष होत म्हणून दोष घडता नयेत. दोष कर्मापासून संभवतात, म्हणून निर्दोष होण्याकरिता कर्म सोडलें पाहिजे; पण हें तर शक्य नाही, यावर उपाय काय ? कर्म ही वासना अथवा प्रवृत्तीमुळे होतात, म्हणून ती वासना अथवा प्रवृत्तीच नाहीशी केली पाहिजे. वासनाहीन अथवा प्रवृत्ति-शून्य मनुष्य सर्वांत श्रेष्ठ आहे; कारण त्याचे ठिकाणी प्रवृत्ति नसल्यामुळे त्याजकडून कर्म होणार नाहीत. कर्माच्या अभावी दोष निर्माण होणार नाहीत. यामुळे तो मनुष्य निर्दोष होईल. या निर्दोषत्वामुळे त्याला भोगावयाची दुःखें राहणार नाहीत, आणि म्हणून तो मुक्त होईल. याप्रमाणे त्यांनी प्रवृत्तिशून्य मनुष्य त्याच करण्याची युक्ति शोधून काढली। पण हें सर्व तर्कट युक्तिशून्य आहे. कारण हा विचारप्रवाह मनुष्याला प्रवृत्तिशून्य, कर्महीन आणि वासनाशून्य बनवितो. पण ही स्थिति प्राप्त होणेंच असंभव आहे. आणि जर हें शक्यही झालें, तर तें मनुष्याच्या उन्नतीचा घात करणारें ठरेल. मनुष्याचा आत्मा प्रयत्नशील आहे. “अनृ ऋ सततत्य-गमने” या धातूपासून आत्मा हा शब्द सिद्ध झाला आहे त्याचा अर्थ सतत घमन, सतत प्रयत्न, सतत कर्म करणे असा आहे. हा अर्थच मुळी आत्म्याच्या निज स्वभावाचा उल्लेख करून तो प्रवृत्तिशून्य होऊ शकत नाही, ही गोष्ट सिद्ध करीत आहे. मनुष्याचा स्वभावही

सतत प्रयत्न करणे हाच खादे याविषयी गीता म्हणते—

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ (गी० ३।५)

“कर्म केल्याविना कोणीही मनुष्य एक क्षणभरही राहू शकत नाही. मनुष्य हा प्रकृति-स्वभावाच्या आर्षात होऊन प्रकृतीच्या गुणाप्रमाणे कर्म करीतच असतो. ” अर्थात मनुष्याची प्रकृति मनुष्याकडून कर्म करवून घेतले आहे असे असूनही या अकर्मण्य सोडली मनुष्याला प्रवृत्तिशून्य बनविण्याकरिता अकर्मवाद निर्माण केला खरा, पण तो मनुष्याच्या स्वाभाविक प्रकृतीशी सर्वथा विरुद्ध असल्यामुळे त्याज्य आहे. हा वाद म्हणजे कधीही पूर्ण न होणारी एक इच्छा आहे। शरीर धारण करणे याना अनुचित वाटते पण ईश्वराच्या स्वरुपात येण्यास आणि त्याचा अंश बनण्यास हे इतके घाबरतात की, कोण जाणे! वस्तुतः परमेश्वराच्या विश्वरूपामध्ये अंशरुपाचे जन्म घेऊन त्याच्या विश्वव्यापी कार्यासाठी आत्मार्पण करणे, हाच मुक्तीचा खरा मार्ग आहे. पण परमेश्वराचा एकैक अंश निष्क्रिय बनवून तो त्याच्या विश्वव्यापी कार्यापासून वृथक् व्हावा, अशी या महाभागची इच्छा आहे की काय, न कळे! हे कदापि होणे शक्य नाही. ईश्वराच्या विश्व-शरीराचे अस्तित्व या कर्मशून्यवादाच्या इच्छेवर मुक्तीच अवलंबून नाही, हे येथे सांगण्याची मुक्तीच आवश्यकता नाही.

विश्वरूप हे प्रभूचे रूप असल्याचे सांगून गीतेने या प्रवृत्तिशून्य लोकांच्या या मतावर फुटाराघातच केला आहे. जन्म घेऊन परमेश्वराच्या शरीराचा अंश बनण्याचे, आणि ईश्वराच्या कार्यात सहभागी होण्याचे सहद्वाराय जीवाला प्राप्त होऊ शकते; हे तत्त्व गीतेने येथे स्पष्ट केले आहे. म्हणून मनुष्यमात्रास प्रवृत्तिशून्य व क्रियाहीन करण्याचे ध्येय अशास्त्रीय आहे.

गीतेचा अशा सिद्धान्त आहे की, विश्वरूपी परमेश्वराची एक विश्वव्यापक मोठी योजना निश्चित झालेली आहे. तिला जाणून तिच्यातील आपल्या वाट्यास आलेले कर्तव्य कर्म प्रत्येक मनुष्याने केल्या पाहिजे. हे कर्म करित असता

विश्वात येऊन आपलें विश्वकन्याण-योजनेतील कार्य करण्यास समर्थ होऊं शकतो.

हे ईश्वरीय जांवभूत अंश इन्द्रियाच्या शक्तींना बरोबर घेऊन आपल्याला योग्य असे स्थान शोधात आकाशात फिरत असतात. जेथें त्यांना योग्य स्थान दिसेल तेथे ते प्रविष्ट होतात. जर या प्रकृतिसून्यवाद्याच्या इच्छेप्रमाणें सगळे स्त्रीपुरुष ब्रह्मचारी राहिले, तर मग ते ईश्वरीय अंश कोठें प्रविष्ट होतील ? अर्थात् या प्रकृतिसून्यवाद्याचा सर्वत्र उपक्रम परमेश्वराशी विद्रोह करणारा आणि म्हणून मूर्खपणाचा आहे. तसें घडणें सर्वथा अशक्य आहे. ईश्वराविरुद्ध केलेलें बड कसें यशस्वी होईल ?

गीता तर म्हणते की, जीव हे प्रभूचे अंश असून त्याच्या विश्वकन्याण-योजनेत भाग घेण्याकरिता या जगात येत असतात. स्त्रीपुरुष-संबंधामुळेच त्या ईश्वराच्या अशाचें गर्भ-रूपानें विश्वामध्ये देणें संभवनीय होतें. म्हणूनच गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ आहे स्त्रीपुरुष-संबंधही याच कारणासाठी श्रेष्ठ आहे. कारण स्वतः भगवान्च म्हणतात—

धर्माऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ (गो ७।११)

“ धर्माशी विरुद्ध नसणारा काम ॥ ईश्वराची विभूति आहे.” असा काम ईश्वराची विभूति आहे, त्याअर्था त्या कामाची उपासि ज्या गृहस्थाश्रमातच स्त्रीपुरुषसंबंधात होते, तो गृहस्थाश्रमच त्यातील धर्मयुक्त स्त्रीपुरुषसंबंध हे परमेश्वराच्या विभूतीचे सहाय्यकच आहेत म्हणून आत्यंतिक ब्रह्मचर्य हे योग्य नव्हे. एवढाच योग्य मनुष्यानें एकाद्या विशिष्ट सिद्धेत्तुकरिता असें ब्रह्मचर्य पाळणें हें अपयशादाखल गालें जाईल. पण सर्वांना आजीवन ब्रह्मचर्य पाळणें हे तर मुळाच योग्य नाही. गतेनें अशा प्रकारें ब्रह्मचर्य आणि मग्न्यास यांचा अतिरेक करणाऱ्याच्या मताचे स्तब्धत्व केले आहे.

जन्म-धारण केल्यानेच जीव ईश्वराच्या विश्वरूपामध्ये प्रकट होऊ शकत असल्यामुळे जन्म पवित्र आहे आणि तो जन्म स्वीकारून होत आस-यामुळे जीव पवित्र आहे आणि स्त्रीशी संबंध गृहस्थाश्रमातच येत अस-यामुळे

गृहस्थाश्रमशी श्रेष्ठ आहे. या गृहस्थाश्रमाविषयी ज्या विकृत भावना अज्ञानी लोकांकडून पसरविल्या गेल्या आहेत, त्या सर्वथा त्याज्य आहेत. गतिच्या विश्वरूपदर्शनाने हा सिद्धान्त आपोआप मिळ होत आहे.

आजपर्यंत पुष्कळ संतानांही गर्भवासाची निंदा केली आहे; पण ती सर्व अशास्त्रीय आहे. कोही संतांच्या ग्रंथात अशी वचने आढळतात की, गर्भाच्या नाकांत, कानांत व तोंडांत मल, मूत्र व कृमी जातात ! गर्भस्थ जीव विडंत शिजत असतो. पण हे सर्व अशास्त्रीय वर्णन शरीरशास्त्राच्या अज्ञानाचे द्योतक आहे. जेथे परमेश्वराचा अंश नळ मदिने रहावयाचा, ते स्थान किती तरी पवित्र अवलें पाहिजे ! गर्भाची स्थिति इतकी उत्कृष्ट असते की, ती पाहून विद्यार्थ्याच्या रचना-कौशल्याचे दौलतच करावेस व टरें. गर्भावस्थेत कोणत्याही प्रकारे क्लेश होत नाहीत. पण शरीर व जन्म यांचे विषयी ज्याच्या मनात तिरस्कार होता, त्यांनी अशा गोष्टी पसरविल्या व मूर्ख लोक त्या शब्दशः खऱ्या मानून बसले ! गर्भ हे देवतेचे मन्दिर आहे. ते एक पवित्र स्थान असून त्यांत वेवाचे अंश पाळले व पोसले जातात, म्हणून ते श्रेष्ठ स्थान आहे. असो, अशा प्रकारे विश्वरूपदर्शनाने हे सर्व मिथ्यावाद उज्वस्त झाले आहेत.

८. जीव परमेश्वराचा पुत्र आहे.

परमेश्वर हा पिता असून जीव हे त्याचे पुत्र आहेत. या संबंधी गतिचे स्पष्ट कथन आहे की-

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ (गी. ९।१७)

तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता । (गी. ९।१४)

पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य

त्थमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्. (गी. १।४३)

पितेव पुत्रस्य सपेव सख्युः

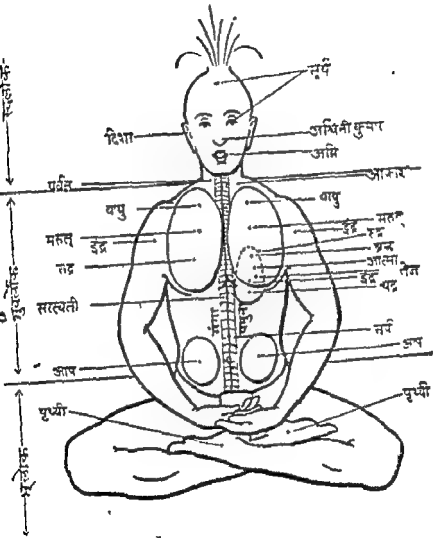
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् (गी. १।४४)

“परमेश्वर हा चराचराचा पिता आहे. परमेश्वर आपले बीज आपल्या प्रवृत्तीचे ठिकाणी स्थापित करतो आणि त्यामुळे विद्ययाचा विस्तार होतो.”

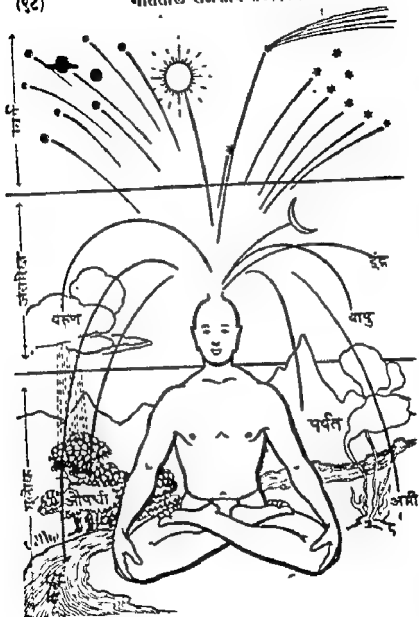
याच बीजरूपी अंशानें मनुष्याचो उत्पत्ति झालेली आहे. वेदामध्येही मानवांना 'शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः' (ऋ. १०।१३।१) असें म्हटलें आहे. अमृतस्वरूप परमात्म्याचे जीव हे पुत्र आहेत. पित्याच्या प्रत्येक अवयवाचे अंश वीर्यद्वारा पुत्रात येतात. पित्याच्या विश्वदेहात तेहतीस देवता आहेत, जांवाच्या देहात त्या तेहतीस देवाचे अंश भिन्नभिन्न अवयवात वस्तव्य करून आहेत याप्रमाणें पिता आणि पुत्र यांचें साम्य आहे. हें साम्य पाहून असा निश्चय होतो की, मनुष्य हा ईश्वराची छहानशी मूर्तच आहे. अर्थात् या ऐश्वर्याची श्रद्धा करणें हें मनुष्याचें कर्तव्यच आहे. (चित्रे पहा ५०-९४-९८-९९)

वेदामध्ये असें म्हटलें आहे की "सप्तश्रुपयः प्रतिहिताः शरीरे" (वा. य. ३।४।५५) मनुष्याच्या शरिरात सात ऋषि वास्तव्य करीत आहेत. म्हणून शरीर हा सात ऋषींचा पवित्र आश्रम आहे. वेदाचें हें वर्णन घ्यानांत ठेवण्याजोगें आहे. वेदानें शरिरास तेहतीस देवतांचें मन्दिरही म्हटलें आहे. "सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते" (अथर्व. १।१।८।३१) "याप्रमाणें गाई गोठ्यांत राहतात, त्याप्रमाणें सर्व देवता (इन्द्रियरूपानें) या ठिकाणी राहतात." याप्रमाणें वेदानें मनुष्य-शरिरास देवतांचें मन्दिर, ऋषींचा पवित्र आश्रम, आणि परमेश्वराच्या पुत्रास राहण्याकरितां तयार केलेलें पवित्र निवासस्थान म्हटलें आहे. गीताही जीव हा ईश्वराचा पुत्र आणि अंश व शरीर हें पवित्र स्थान असल्याची साक्ष देत आहे. त्या शरिरास या भ्रमवाद्यांनीं केवळ पिजरा किंवा कारागृहच नव्हे तर पू, विष्ठा, मूत्र यांचा गोळा असें म्हणून त्याची निंदा केली आहे। वेदामध्ये शरिराविषयी आदर प्रदर्शित केलेला दिसतो, त्याप्रमाणें गीतेशही शरिराला आत्म्याचें कार्यक्षेत्र (गी. १३।१) म्हटलें आहे. असा शरिराला मूत्र-विष्ठेचा गोळा म्हणणें म्हणजे शरिराविषयी किट्स तपन करणें आहे. आज तरी आपल्या समाजात शरिराची निन्दा करणें ज्ञानीपणाचें शीतक समजलें जातें. पण हें सर्व केवळ भ्रमिष्ठपणाचें शीतक आहे.

शरिराला मलमूत्राचें आगार म्हटल्यामुळें त्याच्याविषयी अंतःकरणात जी

जीवाच्या देहांत त्रिलोकी घ त्रिलोमीमध्ये
सर्व देवतांचें अंशभावानें अवस्थान

जीर्वाच्या देहांत तेहतीस देवतांचा प्रवेश

तें
रुपी

यांनी
सेवा
साच
पाहिजे

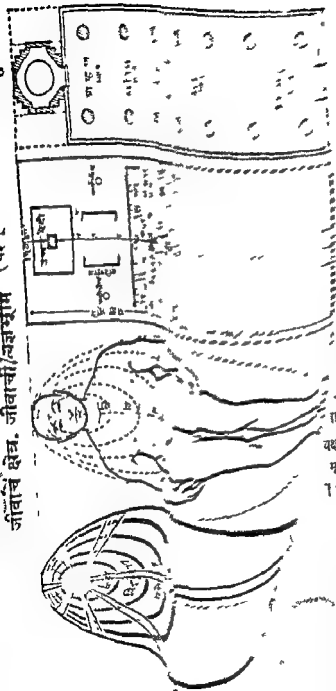
क्षात्रीय
त शक्ति
जाण्याची
जे लोक
मातीशिवाय
विकास करून
घोज वृक्षरूप
ही बीजाची
त केली पाहिजे.

यक्ष दृश्य असणारें
मृगजलाच्या मागे
प्यानीं भरावा.

त, ईश्वर सर्वदा
पवित्र विश्वरूपात
विश्वकल्याणाच्या
देऊ कालांत पडे

११११

जीवांचे क्षेत्र. जीवाची/व्यवस्था

अवर्णनीय किञ्चन निर्माण झाली, तिच्यामुळे या मतप्रचारकाना त्या शरीराचा त्याग करणे, हेच आपले शेवटचे ध्येय मानावे लागले ! जे शरीर सर्वोत्तम साधन म्हणून तयार झाले होते, ते याच्या मताप्रमाणे शौचकूप गणले गेले ! शरीर हे शौचकूप आहे, हे एकदा मानले की, मग रथात अधिक काल राहण्याची कोण इच्छा करील ? शौचकूपात कोणालाही फार वेळ बसवत नाही. देवता-मन्दिरात आणि ऋषींच्या पवित्र आश्रमात राहण्याचो वैदिक कल्पना जोंपयत अस्तित्वात होती, तोंपयत दोर्घ आयुष्य प्राप्त करणे आणि या मन्दिरात पवित्र राखणे, हे आर्यांचे ध्येय होते. परन्तु तेच शरीर मलमूत्रमय मानले जाऊ लागले, तेव्हापासून ते क्षीण करण्याची प्रवृत्तीच बांधू लागली, एवढेच मध्येतर स्नान न करणे, तोंड न धुणे, हेही तपमानले गेले ! अशा रीतीने आजच्या व प्राचीन वैदिक विचारांत आकाश-पाताळादत्ते अन्तर पडले आहे विद्वद्रूपाचे दर्शन करवून गीतेने हे सर्व आधुनिक विद्वन्निदैचे भ्रामक व घातक कुविचार नष्ट केले आहेत आणि मनुष्यप्राण्याला सुनातन वैदिक मार्गावर आणण्याचा प्रयत्नही केला आहे पण या विश्व-रूप-दर्शनाच्या अभ्यायाचा नित्य पाठ करणारेही या विद्वत्ता बंधन मानतात, हे महदाश्चर्य आहे !!!

जीवाने स्वतःस परमेश्वराचा पुत्र समजावे. आपण नर आहोत व नारायण होण्याचे सामर्थ्यही आपणात आहे, हे विसरू नये. परमेश्वराच्या पुत्रास कारागृहात घालण्याचे सामर्थ्य कोणातही नाही हा परमेश्वराचा पुत्र जेथे म्हणून आईल, तेथील पारतंत्र्याच्या शृंखला तटातट तुटतील, असे सामर्थ्य प्रत्येक जीवात आहे.

परमेश्वराच्या बीजापासून विद्वद्रूपी महावृक्ष विस्तारला आहे बीजात जी शक्ति गुप्त होती, तीच वृक्षरूपाने प्रकट झाली आहे. वृक्ष बनणे हा बीजाचा स्वभावच आहे बीजाचा वृक्ष क्षान्दाने काही विषडले अथवा पुरादी हानि वस्तु प्रकट झाली, असे कोणीही मानित नाही. फलपुष्पांशित वृक्ष हे बीजशक्त्या विस्ताराचे वैभवच आहे याचप्रमाणे परमात्मरूप बीजापासून बनलेला हा विद्वद्रूप प्रचण्ड वृक्ष हानि-पीन अपवित्र होऊन शकत नाही तो .

३०४४४

तर ईश्वरीय शक्तीचा परिपूर्ण विकास आहे. "पूर्ण अदः पूर्ण इदं" तं बीज पूर्ण आहे, त्यापासून बनलेला हा वृक्षही पूर्णच आहे. याप्रमाणे विश्वरूपा वृक्षाचे वर्णन केलेले आहे.

आतां येथे असा प्रश्न निर्माण होतो की, बीजाचा वृक्ष होऊन तो फलपुष्पांनी समृद्ध झाल्यावर त्याचा त्याग करून बीजाकडे घांव घ्यावी की वृक्षाचीच सेवा करावी ? आज तर 'जगताचा त्याग करून मुळाचा शोध करा,' असाच आग्रह सर्वत्र ऐकू येतो. म्हणून याविषयी गीतेचे काय मत आहे, तें पाहिले पाहिजे.

गीता स्पष्टपणे असे सांगते की, विश्वरूपी फलपुष्पांनी बहरलेल्या वृक्षाचीच सेवा करा. कारण हाच मार्ग योग्य आहे. बीजांत असलेल्या सर्व गुप्त शक्ति वृक्षरूपाने प्रकट झाल्या आहेत. म्हणून वृक्षाचा त्याग करून बीजाकडे जाण्याची वापुडें यत्किंचितही आवश्यकता नाही, असा गीतेचा संदेश आहे. जे लोक वृक्षाचा त्याग करून मुळाचा शोध करावयास जातात, त्याचे हातीं मातीशिवाय काहीही लागणार नाही. कारण बीज हे स्वतःच्या गुप्त शक्तीचा विकास करून पूर्ण होण्यासाठीच स्वतः वृक्षरूप झाले आहे. म्हणून तें बीज वृक्षरूप झाल्यानंतर कधीही संपडणार नाही. वृक्ष, पाने, फुले, फळे, ही बीजाची रूपेच आतां हातीं लागण्यासारखी आहेत, म्हणून त्यांचीच सेवा केली पाहिजे.

म्हणून मानवांनी विश्वरूपाचीच सेवा करावी. हे प्रत्यक्ष दृश्य असणारे विश्वरूप सोडून कोणा अदृश्य सत्तेच्या मागे लागणें, हे मृगजलाच्या मागे धावण्याप्रमाणे आहे । विश्वरूपदर्शनाचा हा संदेश सगळ्यांनी घ्यानी घरावा.

९. जन्माचा उद्देश

ईश्वराचे अंश जीवरूपाने त्याच्या विश्वरूपांत जन्म घेतात, ईश्वर सर्वदा पवित्र आहे. त्याचा अंशही पवित्र आहे आणि तो या पवित्र विश्वरूपात अवतीर्ण होतो. याचा हेतु हा की, परम पिता परमात्म्याच्या विश्वकल्याणाच्या व्यापक कार्यांत सहभागी होण्याकरिता आपण समर्थ व्हावे. वैदिक कालांत पुढे

लिहिल्याप्रमाणें विचार-प्रवाह जाण्टत होते-“ मज्जाचा अंश आपल्या बरोबर तेव्हाच देवताच्या अंशाना घेऊन जिविरूप होण्याकरितां येतो व तो आपल्या जन्माकरितां योग्य स्थान पाहून तेथें प्रवेश करतो आईच्या उदरांत नऊ महिने राहिल्यावर तो जन्म पावतो आणि आपल्या पित्याप्रमाणें यज्ञ करू शिच्छतो. परम पिता परमात्मा नेहमी यज्ञ करीत असतो, त्याप्रमाणें हा अमृत पुनही यज्ञ करीत असतो. जमे शंभर यज्ञ करून जीव ॥ शतक्रतु बनतो. ” हें वैदिक वर्णनही पूर्वीच्या वर्णनाप्रमाणेंच बोधप्रद आहे. अर्थात्, विद्वत्प्राप्त जन्म घेणें हें कोणत्याही प्रकारें हानिकारक नाही.

विद्वत्प्राप्त ईश्वराच्या देहाचा एक अंश होऊन राहणें परम भाग्याचें लक्षण आहे. परमेश्वराच्या विद्वत्प्राप्तीचा एक भाग होणें, हें वाईट कसें असूं शकेल ? यामुळे शरीरधारणाविषयी किळस निर्माण करणारी विचार-परंपरा निवृत्त आहे, हें ठरतें. शरीरधारणेमुळे काहींही अनिष्ट निर्माण होत नाही शरीर हें कोणत्याही प्रकारें निवृत्त नसून तें मानवाचें श्रेष्ठ कार्यक्षेत्र आहे. परमेश्वराच्या कार्यात सहभागी होण्याचें तें एक उत्तम साधन आहे. मानवी जीवनाचा हा उद्देश प्रत्येकानें नेहमी लक्षांत ठेवावा आणि शरीर, जीवन आणि जगत याची निन्दा न करतां आपलें कर्तव्य करीत असावें.)

ईश्वराचें कार्य-“(१) सज्जनांचें संरक्षण, (२) दुष्टांचें निर्दालन आणि (३) धर्मसंस्थापन, असे तीन प्रकारचे आहे. या कार्यांत तनमनघन-पूर्वक करतां येईल तेवढा कार्याचा विस्तार करणें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे. हेंच जीवनाचें ध्येय आहे भक्तश्रेष्ठ अर्जुन आणि माधवितराय हे याच मार्गानें गेल, म्हणून प्रत्येकानें त्यांचेच अनुकरण करावें

१०. मूर्त आणि अमूर्त विश्वरूप हाच परमेश्वर आहे

विश्वरूप मूर्त आणि अमूर्त असें द्विविध आहे साकार व निराकार, जड आणि चेतन, दृश्य आणि अदृश्य हे त्या द्विविधतेचे स्वरूप होय. पृथ्वी, आप आणि तेज ही साकार व दृश्य असून वायु आणि आकाश ही निराकार आहेत.

यानाच मूर्ते आणि अमूर्तही स्वरूपां येईल. मूर्त किंवा साकार विश्वरूपांना तुल्य समजणे योग्य नव्हे; कारण तोही पवित्र विश्वरूपाचाच एक भाग आहे.

दुसरे असे की, साकार अथवा निराकार हे दोन्ही चिरकाल टिकणारी नाहीत पाणी मिजले म्हणजे त्याचे बर्फ होतं व उष्णतेने त्याची वाफही बनते, वाफ, पाणी व बर्फ ही तिन्ही एका जलतत्वाचीच भिन्न रूपे आहेत. अशाच प्रकारे घन पदार्थावर निरनिराळे प्रयोग केल्यास ते वायुरूप होऊन अवस्थित होतात, आणि पुनः काही प्रयोगानंतर तेच घनीभूत होऊन दृश्यही होतात म्हणून घनत्व, द्रवत्व व वायुरूपत्व या तीन निरनिराळ्या वस्तु असून त्या तीन अवस्था एकाच तत्वाच्या आहेत.

जड आणि चेतन असेही दोन पदार्थ परस्पर पूर्णपणे पृथक् असे अस्तित्वात नाहीत, कारण आजपर्यंत जडाचे चेतनाहून वेगळे अस्तित्त्व कोणाच्याही अनुभवास आलेले नाही, एका बाटलीत केवळ जड आणि दुसरीत तुमते चेतन असून ठेवल्यास आजपावेतो कोणाही शास्त्रज्ञास यश आलेले नाही, कारण हे भेद वस्तुसत नसून कल्पनागत किंवा अवस्थानगत आहेत.

खंडोत्ताखरेच्या खज्यांत उदाहरणार्थ “खडा आणि गोडी” या दोघाचेही एकसमवायगुणेंदेखून अस्तित्त्व आहे, त्याप्रमाणे जड आणि चेतन ही परस्परांत मिश्रलेली आहेत, या स्वतंत्र अशा दोन वस्तु नाहीत. आज या दोन्ही पृथक् मानल्या जातात, हे खरे आहे. पण ती शूक आहे. उदाहरणार्थ हे विश्व निर्माण झाले, त्या “सृ” वस्तूत या जड-चेतनांचा अन्तर्भाव आहे. विश्वरूप अनेक पदार्थांची छिचडी नसून ईश्वर, परमात्म, ब्रह्म, आ मा, परब्रह्म, सत्, नारायण, वासुदेव इत्यादि भिन्न भिन्न नावांनी ओळखली जाणारी एकच एक वस्तु विश्वरूप बनलेली आहे. त्या सद्रस्तूत अनन्त गुणांचा समुच्चय असण्यामुळे विद्रांत विविधता आली आहे. एकेक गुणाचा विकास होऊन विश्वांतिल निरनिराळे पदार्थ निर्माण झाले आहेत. विश्वातील अनेकदाचे हेच एकसार कारण आहे. एका मूलभूत “सृ” वस्तूचेच विश्वांतिल नानाविध प्रकार झाले आहेत. एक “सत्” वस्तूच या विश्वांत नाना प्रकारे विलसत आहे. ॥ वावर

दिसणाऱ्या भिन्नत्वांतही एकत्वच विराजत आहे. या बहुविध वेंदांच्या मुळाशी एक निर्द्वन्द्व सद्ब्रह्मच आहे. कारण तीच अनेक रूपांनी प्रकट झाली आहे

यामुळे मूर्त-अमूर्त, सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार या भेदकल्पना व त्यावर आधारित असलेली मतमतांतरें निर्मूल आहेत हे सिद्ध झाले असून एकच " सत् " विश्वरूपानें विलसत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे

भगवद्गोतेने " परमेश्वर विश्वरूप आहे, " असा सिद्धान्त सांगितल्यामुळे कितीतरी भ्रान्त कल्पनांचे निराकरण झाले आहे कोणाही साधकाला या विभिन्न मतांच्या भ्रम-जालात फसण्याचें आता काही कारण नाही साधकाचें जें काही बनावयाचें असेल, जें काय त्यानें करावयाचें आहे आणि जें काय त्याला साधावयाचें आहे, त्या साधकाना सर्वध या विद्वत्स्पर्शाच आहे प्रत्येकानें हे जाणून आपापलीं कर्तव्ये करावीत व कृतकृत्य व्हावे, हे त्यास योग्य आहे

११. क्षर, अक्षर आणि उत्तम पुरुष

गीतेत ' क्षर, अक्षर आणि उत्तम ' अशा तीन प्रकारच्या पुरुषांचे वर्णन आहे. हे पुरुष शीन आहेत, दोन आहेत की एकाचीच ही तीन रूपे आहेत, याविषयी अनेक शका अभ्यासून त्या मनांत निर्माण होतात त्यासंबंधी थोडक्यात विवरण असे आहे-

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकप्रयमाविश्य विमर्त्यय्य ईश्वरः ॥ १७ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

यो मामेवमसंभूटो जानाति पुरुषोत्तमम् :

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ (म गो. १५)

हा श्लोकांत (१) क्षर, (२) अक्षर आणि (३) उत्तम पुरुष, अशी

तीन नावे आली आहेत. आतां प्रश्न आहे कीं, हे तीन वेगवेगळे पुरुष आहेत नाय ? जर हे तीन भिन्न पुरुष असतील, तर “वासुदेवः सर्वम्” (गी. ७।१९) ‘हें सर्व वासुदेवच आहे,’ हा सिद्धान्त खोटा ठरेल आणि विश्वरूप हें ईश्वराचेंच रूप आहे, हा सिद्धान्तही सिद्ध होणार नाही. याप्रमाणें या तीन पुरुषास परस्पराहून भिन्न व पृथक् मान-याचें गीतेच्या सर्व सिद्धान्तां-मध्ये दलघापालाच होऊं लागते. म्हणून या तीन पुरुषाच्या स्वभावाविषयीं येथें विचार करणे आवश्यक आहे.

क्षर पुरुष—तुम्हे होऊं शकणारा जड पदार्थ.

अक्षर पुरुष—ज्याचे तुकडे होऊं शकत नाहीत, जें सर्वत्र व्याप्त असून अखण्ड आहे, असें चेतन्य-तरंग.

हे जड आणि चेतन पदार्थ खंडोसाखरेचा खडा आणि गोडी, याप्रमाणें एकमेकांत आहेत, ते परस्पराहून भिन्न नाहीत. जडत्व आणि चेतनत्व हे दोन्ही एकच मन् वस्तूचे दोन गुण किंवा दोन भाव आहेत आणि या दोन गुणांनी युक्त असलेल्या सत् वस्तूचें नावच ‘उत्तम पुरुष’ किंवा ‘पुरुषोत्तम’ असें आहे.

खडा + गोडी = खडीसाखर

या उदाहरणात खडीसाखर हा एकच पदार्थ असून खडा व गोडी हे दोन त्याचे गुण किंवा दोन भाव आहेत. हे दोन्ही भाव नेहमीं खडीसाखरेंतच राहतात. खडीसाखर ही एकच वस्तु सय आहे. खडा व गोडी हे दोन भाव परस्पराहून पृथक् वस्तुरूप नाहीत. याचप्रमाणें जड प्रकृति, चेतन जीव व पुरुषोत्तम हे तीन वेगळाले पदार्थ नाहीत.

जड + चेतन = पुरुषोत्तम

एका पुरुषोत्तमाचेच जड प्रकृति अथवा क्षर आणि चेतन जीव किंवा अक्षर, असे दोन भाव आहेत. हे दोन भाव ज्यात सामावले आहेत, तो एक परमात्मा हीच एक सत्य वस्तु आहे. विश्वरूप हें त्याचेंच रूप आहे. म्हणून “हें सर्व वासुदेवच आहे,” हा सिद्धान्त मुख्य आहे. गीतेंत दोन अथवा तीन पदार्थांचें

वर्गन मुळीच नाही. गीतेंने वर्णिलेला असा एकच 'सत्' पदार्थ म्हणजे 'पुरुषोत्तम' हा असून त्यापासूनच हे विश्व निर्माण झाले आहे किंवा तोच अनंत रूपांनी नटून विश्वरूप बनला आहे.

अशा रीतीने हा जड व चेतनाचा भेद निर्मूल असून ते दोन्ही एकाच सद्रूपतेचे दोन भाव आहेत, हे सिद्ध झाले.

परमेश्वर विश्वरूप आहे, हे गीतेंने सांगितलेले तत्त्व समजून घेतले म्हणजे हा बोध प्राप्त होतो. विश्वरूप ईश्वराच्या या सिद्धान्ताने ज्या अनेक भ्रान्त मतांचे खण्डन केले, त्यापैकी उदाहरणासाठी म्हणून काहींचा येथे उल्लेख केला आहे. अशाच प्रकारे विचार केला असता सध्या वैदिक तत्त्व कोणतेंच असत्य मतान्तर कोणतें, याचे ज्ञान होईल म्हणून अधिक विस्तार न करता हा लेख येथेच संपवितो.

अनन्य-योग

अन्यभाव आणि अनन्यभाव

१. मनुष्याचा व्यवहार

मनुष्याच्या व्यवहारात अन्यभाव व अनन्यभाव असे दोन भाव दिसून येतात. 'अन्यभाव' या शब्दाचा अर्थ 'दुजेपणाचा भाव' असून 'अनन्यभाव' चा अर्थ 'जेथे दुजाभाव नाही, असा एकपणाचा भाव,' असा आहे. हे दोन्ही भाव व्यवहारात भिन्न भिन्न वेळी आढळून येऊं शकतात वण मा प्रत्येक मात्र चवूंकडे व्यवहारात 'अन्यभाव'च अधिक प्रमाणात दिसून येतो. कोणी साधु किंवा महात्मा आचरणात अनन्यभाव आणित असेल कदाचित्. परम सर्व सर्वसाधारण जनता ही 'अन्यभावा'चाच उपयोग करते, असे स्पष्ट दिसते.

हे माझे घर, हे माझे शेत, हे माझे धन, हे माझे कुटुंब, हे माझे गाव, हा माझा देश, ही माझी जाति, हा माझा संप्रदाय, हा माझा धर्म, अशा प्रकारे 'माझा' हा शब्द सगळ्यांच्या बोलण्यात आढळतो. याचा अर्थ असा, "हे घरदार इत्यादि सगळ्यावर माझाच अधिकार आहे, दुसऱ्याचा नाही." हाच अन्यभाव होय.

त्याचप्रमाणे हे दुसऱ्याचे घर, हे दुसऱ्याचे शेत, हे दुसऱ्याचे गाव, हा दुसऱ्याचा देश, ही दुसऱ्याची जाति, हे दुसऱ्याचे कुटुंब, हे दुसऱ्याचे धन, हा दुसऱ्याचा धर्म, असा दुजेपणाचा भाव आज मानवाच्या व्यवहारात सर्वत्र आढळून येतो. प्रत्येक कार्यक्षेत्रात हा अन्यभावाचा व्यवहार चालू आहे, आणि आज मनुष्याच्या जलंतरीची जी मर्यादा मानली गेली आहे, तिच्यांतही दुजाभाव राहणारच असे दिसते.

"मी" आणि "मी नाही," "हे माझे आहे," आणि "हे माझे

नाही, हा व्यवहार दुजाभावामुळे होणारा असून, सध्या सर्वत्र याचाच प्रसार आढळून येतो. सर्व मानवी व्यवहार रात्रोदयस यांच्याच आधारावर चालतात. ते व्यवहार आणि अन्यभाव यांचा संबंध तुटणे जवळ जवळ अशक्य झाले आहे, इतका हा अन्यभाव मनुष्याच्या स्वभावाची मिसळून गेला आहे.

२. द्वैत आणि द्वन्द्व

‘अन्य, भिन्न, भेद, द्वैत आणि द्वन्द्व’ ही पदे या अन्यभावाच्या अर्थाची बोधक आहेत यातील “द्वन्द्व” हा शब्द युद्धाचा वाचक आहे जरी ‘अन्य, भिन्न, भेद, द्वैत’ हे शब्द युद्धाचे वाचक नाहीत, तरी ते युद्धान्या स्थितीचे बोधक आहेत, एवढे मात्र निश्चित अन्य शब्दांचा अर्थ भिन्नता असा आहे. भिन्नता ही भेद दर्शविते भेदात दोन पक्ष असतातच. दोन पक्ष असले की त्यामध्ये द्वैत असणे अनिवार्य आहे. आणि जेथे दोन पक्ष आहेत तेथे युद्ध होऊ लागेलच असते. याप्रमाणे अन्यभावापासून भिन्नता, भिन्नतेतून भेद, भेदातून द्वैत, द्वैतापासून द्वन्द्व, आणि द्वन्द्व म्हणजेच युद्ध होय आज विद्वानांत चहुंकडे अन्यभावाचेच राज्य असल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात ते युद्ध सुरू आहे, रात्रि नष्ट होत आहे आणि संहार चालला आहे. ही ३ पक्ष सैल्यार्थापुढे दिसणारी स्थिति असल्यामुळे ही सिद्ध करण्याकरिता निराळी प्रमाणे देण्याची वेधे आवश्यकता नाही. युद्ध घंट करण्यकरिताही युद्धाचीच तवारी केली जात आहे, आणि तिच्यामुळे पुनः नवीन युद्धे निर्माण होत आहेत याप्रमाणे सगळे जग अशान्तिच्या खाईत जळत आहे.

जोपर्यंत मानवसमाज अन्यभावाने आपले व्यवहार चालू ठेविले, तोपर्यंत युद्धाचा अग्नि भडकणे अनिवार्यच आहे अन्यभावाने व्यवहार करित असता शान्तीची इच्छा करणे म्हणजे पचाग्निमध्ये बसून शीतलतेची इच्छा करण्यासारखे आहे. पण हे अगदी असंभवनीय आहे. सध्याचा मानवसमूह हा शान्तीकरिता युद्धाची इच्छा करित असून त्याप्रमाणे वागतही आहे तो सतत कायेने, वाणीने, सेवनाने व मनाने युद्धाची बोर्जे घेरीत असून अशान्तीची कटुफळे चाखीत आहे.

जर काहीतरी उपाय करून आपण मनुष्याच्या व्यवहारातून या 'अन्यभावा' से दूर व्हावं शकू, तरच या युद्धाची नोंद नाहीशी होणे शक्य आहे. पण जो अन्यभाव मानवी व्यवहारात शिरून तेथे आपले स्थान घट करून बसला आहे, तो दूर कसा होणार? आणि जर तो दूर होणार नाही, तर मग युद्धाची आग कशी थंड होणार? हे सध्याचे धर्माधर्मीचे जीवन शान्तिपूर्ण कसे होईल? हा एक मोठा प्रश्नच आमच्या समोर बसा आहे.

३. विश्वरूप म्हणजे अनन्यभाव

भगवद्गीतेच्या अकराव्या अध्यायाने अखण्ड विश्व हे परमेश्वराचे अखण्ड रूप आहे, असे सिद्ध करून, या नानाविध विविधतेने नटलेल्या विश्वात अनन्यभावच नांदत आहे, असे सिद्ध केले आहे. परमेश्वर हा एकरस, एक, अद्वितीय आणि अनन्य आहे. त्याच एकाचे विश्व हे रूप आहे त्यामुळे जरी यात विविधता भासत असली, तरी ईश्वराच्या एकत्वामुळे त्यात मुख्यतः एकताच आहे. मनुष्य या विश्वातील एक अंश असल्यामुळे तो विश्वरूपातच सामावलेला आहे. आणि म्हणून तो विश्वाशी अ-वृथक्, अनन्य आणि अद्वितीय आहे. अर्थात् तो विश्वाशी एकरूपच आहे, विश्वाहून वेगळा नाही. विश्वाचा आणि त्याचा अनन्य-संबन्ध आहे.

मनुष्य विश्वाहून भिन्न नाही, हे गीतेच्या विश्वरूप सिद्धान्ताने स्पष्ट झाले आहे. ज्या एका ईश्वराचे हे विश्वरूप आहे, त्यातील एक बिन्दु म्हणजे मनुष्य. विश्वरूपात सर्व मनुष्याच्या समूहाचे रूप गोबलेले केले आहे, ते विश्वरूपाहून वेगळे नाही.

जर सगळे विश्वाचे रूप हे एका अद्वितीय ईश्वराचेच रूप आहे, तर मग सगळ्या मनुष्यांचा अन्तर्भाव या विश्वातच होत असल्यामुळे सगळी मानवीरूपे परमेश्वराच्या स्वरूपातच सामावली आहेत. म्हणून कोणाचेही रूप विश्वरूपाहून वेगळे नसून सगळे विश्वरूपाशी अनन्यभावाने एकरूप झालेले आहेत. सर्व मिळून एकच सत्ता किंवा एकच जीवन आहे. या ठिकाणी वेगवेगळ्या सत्ता नाहीत. सर्व मिळून एकाच ईश्वराचे एकच अखण्ड, अद्वितीय, एकरस रूप आहे.

याप्रमाणे विश्वरूपाचे दर्शन करवून गीतेने अनन्यभावाचा संदेशच सर्व मनुष्यांना दिला आहे.

येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हा संदेश व्यवहारांत आणता येणे शक्य आहे काय? की हा तात्त्विक सिद्धान्ताचा विषय केवळ निष्क्रिय गृह्णनीति करावयाच्या चर्चेसाठीच आहे? गीतेचा उपदेश हा मानवी व्यवहारांत उप-योगी पद्धतारा असून तो केवळ शब्दांचा विषय नाही, हे सर्वास माहीत आहे. म्हणून हा अनन्यभाव व्यवहारांत कसा येईल, हा विचार करणे सर्वास योग्य आहे. वस्तुतः हा मोठाच गहन प्रश्न आहे. पण हा सोडविणेही शिस्तकेच आवश्यक आहे. अनन्यभावाचा उपदेश करतांना गीतेने अनन्यभावामें उपासना अथवा भक्ति करण्यास सांगितले आहे. पहा-

४ अनन्यभक्ति आणि अन्यभक्ति

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यधिधिपूर्वकम् ॥

(भ. गी. ९:२९, ३१)

“(ये जनाः) जे लोक (अनू+अन्याः) अन्यभावानें व्यवहार न करता, अपाद अनन्य होऊन कार्ये करणारे (मां उपासते) मज ईश्वराची उपासना करतात, (तेषां नित्याभियुक्तानां) त्या नित्य तत्परतेनें कार्यांत निमग्न असणाऱ्या लोकांचा (अहं योगक्षेमं वहामि) मी योगक्षेम चालवितो. पण जे (अन्य-देवता-भक्ताः) उपास्य देवतेला आपणाहून भिन्न मानून भक्ति करतात, ते विधिमार्ग सोडून कां होईना, पण मज ईश्वराचीच उपासना करतात.”

अनन्य-भक्त

हा श्लोकांत दोन प्रकारचे भक्त वर्णिले आहेत. एक “अनन्याः चिन्तयन्तः नित्य-अभियुक्ताः.” अर्थात् स्वतःला ईश्वराहून अभिन्न उपजणारे, त्यांचे अभिन्नपणाचे मनन करणारे, आपले कर्म नेहमी गुह्यलक्षेनें करणारे,

नित्य सत्कर्मोंत तत्पर असणारे, त्यांस अनन्यभक्त असें म्हणतात. विश्वरूप ईश्वरांत आपला समावेश झाला आहे, हे जाणणारे, आपण ईश्वराशी अभिन्न आहोत, हा अनुभव असणारे, आणि म्हणूनच स्वतःला ईश्वराशी अभिन्न किंवा अनन्य समजणारे, याच अभिन्नतेची अर्थात जीव-शिवाच्या एकत्वाची आपल्या मनात सदोदित जाणूति ठेवणारे, आणि स्वतःचा व्यवहार हा ईश्वराशी होणारा व्यवहार आहे हे ओळखून त्याप्रमाणे वागणारे अनन्यभक्त होत.

अन्य-भक्त

दुसऱ्या जातीच्या भक्तांस "अन्य-देवता-भक्ताः" असे नांव दिले आहे. माझी उपास्य देवता माझ्याहून भिन्न आहे, आणि मी तिच्याहून वेगळा आहे, असे मानून तिची उपासना करणाऱ्यांना 'अन्यभक्त' असे नांव आहे. जरी हे विधि सोडून उपासना करतात, तरी देही भक्तच आहेत. विधिपूर्वक भक्ति न केल्यामुळे याच्या भक्तीमुळे मिळणाऱ्या फळांत काहीतरी कमीपणा असेल, पण यांचा मुख्य दोष म्हणजे अन्यभाव हा आहे. याविषयी उपनिषदांत म्हटले आहे—

येऽन्यथाऽतो विदुः अन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति ।
(छं ७।२५।२)

"जे उपास्य देवतेला आपणाहून भिन्न मानतात, ते दुसऱ्याला आपला राजा मानतात, म्हणून ते दुसऱ्याचे दास होतात. यामुळे त्यांना मिळणारे लोक क्षीण असतात." हाच उपास्य देवतेला स्वतःहून भिन्न मानण्याचा दुष्परिणाम आहे. "अन्यराजानः" म्हणजे दुसऱ्याचे स्वामित्व मानणारे म्हणजे पराधीन. हे लोक त्या दुसऱ्या स्वामीचे दास असतात. स्वराज्य प्राप्त करून त्यांत 'स्वराट्' बनणे हे साध्य केवळ अनन्यभक्तीनेच प्राप्त होऊ शकेल. 'मी माझा राजा आहे, मीच माझा शासक आहे' हा भाव एका अनन्यभक्तीनेच अंगी बाणू शकेल. अन्यभाव हा दुसऱ्याच्या बंधनात टाकणारा भाव आहे, म्हणूनच 'अन्यदेवता-भक्त' हे विधिमार्ग सोडून भक्ति करितात, असे म्हटले आहे. कोणा दुसऱ्याला

राजा मानून आपण त्याचे दास्य स्वीकारणें हे ज्ञानी मनुष्याला योग्य नव्हे वेदाचें ज्ञान अनन्यभाव वाढवून सर्वांस स्वतंत्र करणारें आहे, म्हणून 'अन्यभाव' हा स्वीकार करण्यास योग्य नव्हे. याविषयी आणखी एक उपनिषदात्म्य आहे, तें असें—

अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसौ, अन्योऽहमस्मीति, न स वेद, यथा पशुः, एष स देवानाम्। यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्जुः, एवमेकैक पुरुषो देवान् भुनक्ति, एकस्मिन्नेव पशाद्यादीयमानेऽप्रियं भवति, किमु बहुषु, तस्मादेषा तन्न प्रियं, यदेतन्मनुष्या विदुः॥

(वृ १।४।१०)

” जो अन्यदेवतेची उपासना करतो, म्हणजे माझ्याहून दैवताभिन्न असून मीही देवतहून भिन्न आहे, असें मानतो, तो जगूक्या देवाचा पशूच आहे ज्याप्रमाणें अनेक पशु हे मनुष्याकरिता भोग देतात, त्याप्रमाणें तो एकट्या मनुष्य देवाचा भोग होऊन राहतो आपण एखाद्या पशु कोणी चोरानें तेल, तर अ प णाला किनी दुःख होतें ? मग अनेक पशु खोरून नस्यारवर तर अधिकच दुःख होईल त्याचप्रमाणें कोणा मनुष्यास ब्रह्मज्ञान झालेले देवाना आवडत नाही कारण त्यामुळे त्याचे भोग कमी होतात ”

या उपनिषद्चर्चानें अन्यभावानें होणाऱ्या भक्ताचा दुष्परिणाम व तिच्यामुळे होणारें दुःख यावर चांगलाच प्रकाश पडत आहे देवाचा 'पशु' बनण्यापेक्षा "स्वराट्" होणें कितीतरी चांगले अ हे भक्ति करण्याकरिता देव आणि भक्त यांच्यात भेदभाव आवश्यक आहे, असें मानणाऱ्यांना गीता व उपनिषदे समजलीच नाहींत, असें म्हटलें पाहिजे 'उपास्य-देवतेस अन्य मानून अन्यभावानें तिची उपासना करणें हे विधीला से दून आहे,' या गीतेच्या वचनाचें तात्पर्य हेच आहे

अनन्यभक्त हे श्रेष्ठभक्त आहेत, आणि अन्यभक्त हे विधिहीन भक्ति करणारे आहेत अनन्यभक्त हे स्वतः देवतारूप झालेले असतात आणि अन्यभक्त हे स्वतः स देवतेहून भिन्न मानून तिचें दास्य स्वीकारीत असतात

५. देव आणि भक्त

देव आणि भक्त हे एक द्वन्द्व मानले गेले आहे. या द्वन्द्वावरून अनेक द्वन्द्वाची कल्पना करता येण्याजोगी आहे. देव आणि भक्त, राजा व प्रजा, मालक आणि मजूर, अशी किती तरी द्वन्द्वे विचारांत घेण्याजोगी आहेत.

उपाप्रमाणे, अनन्य भक्ति करणारे भक्त स्वतःला देवाहून अभिन्न, एकरूप, अविभक्त मानतात, आणि स्वतः देवरूप होऊन तिची उपासना करतात, त्याप्रमाणे स्वराज्यात प्रजा ही आपणास राज्य-शासनयंत्राशी अविभक्त व एकरूप मानते, आणि आपल्या हिताकरिता आपला राज्यकारभार स्वतः चालविण्याचा अनुभव घेते. ती प्रजा स्वराट् पदवीला प्राप्त होते-तसेच जेथे मजूर स्वतःला मालक समजतात, फारखाना आपणा सर्वांचा आहे, असा अनुभव करतात, स्वतःला मालकाशी अविभक्त, एकरूप किंवा अभिन्न मानतात, तेथे तेही आपल्या कार्य-क्षेत्रात 'स्वराट्' च होतात.

आता अन्यभावाचा वाय परिणाम होतो, ते पाहू या. पूर्वी दिलेल्या उपनिषद्-वाक्यांत म्हटलेच आहे की, अन्यभक्त हे देवतांचे पशु आहेत, ते त्यांचे दास आहेत, आणि देवतांना भोग पुरविणे हेच त्यांचे काम आहे. राज्यशासनाच्या यंत्रात हा प्रकार तितकाच अनर्थकारी आहे. अन्यभावाने होणाऱ्या राज्यकारभारात प्रजा ही राजाचे भोग वाढवण्यासाठी असते, ती राजपुरुषाकडून चिरडली जाते. ती आपल्याला अधिकाऱ्याहून वेगळे मानते. राजा, अधिकारी आणि प्रजा यांत नेहमी संघर्ष चाललेला असतो. आणि म्हणून दोन्ही पक्ष नेहमी चिन्तित मम असतात. संघर्ष हाच अन्यभावाचा परिणाम आहे. याचप्रमाणे अन्यभावामुळे मालक व मजूर यांच्यातही रात्रंदिवस युद्ध चाललेले असते. मालक मजुरांना कमी वेतन देऊन त्यांच्याकडून अधिक काम करवून घेण्याची इच्छा करीत असतो आणि मजूर याच्या उलट, काम कमी करून वेतन अधिक घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. तात्पर्य अन्वभाव हा लढाया व युद्धे यांचे मूल कारण आहे उपनिषदाने "अन्यराजानः" या शब्दाच्या द्वारे या अन्यभावाने उपासना करणाऱ्या भक्ताम 'दुसऱ्यास राजा समजून

त्याची शुलामगिरी करणारा, ' असे म्हटले आहे, तर गीतेने, " अन्यदेवता. " म्हणजे आपल्याहून वेगळ्या देवतेची उपासना करणारा, असे याचे वर्णन केले आहे. या दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. एखाद्या राजाचे दास्य स्वीकारणे, आपणाहून कोणी मोठा देव मानून दासभावाने त्याची भक्ति करणे, अथवा कोणा मालकाच्या हाता खाली काम करणे, या तिन्हीचा अर्थ एकच. हे मगळे दास्याचेच द्योतक आहे. अन्यभावात दुसऱ्याचा दास व्हावे लागते. दोघामध्ये जो प्रबल असेल, तो दुसऱ्याला दास करील, आणि दास्यांत तर असद्य दुःखच आहे. म्हणून अन्यभाव हा दुःख वाढविणारा असून, अनन्यभाव हा भुक्ताचे संवर्धन करणारा आहे.

धर्मव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, उद्योगव्यवस्था आणि दुसऱ्या व्यवस्था, यांमध्ये जेथे जेथे अन्यभावाचे साम्राज्य असेल तेथे पोडाच निर्माण होईल, आणि जेथे म्हणून अनन्यभाव असेल, तेथे सुखाचो वृद्धि होईल. म्हणूनच गीतेने अनन्यभावाचे स्तुति करून अन्यभावापासून दूर राहण्याची सूचना दिली आहे. अनन्य मत्कोट्या योगक्षेमाचा भार भगवान् स्वतः आपल्या शिरावर घेत आहेस, याचे कारण हेच आहे.

विद्वत्स्वरूप ईश्वरांत आपल्या अस्तित्वाचा अनुभव घेणे, व स्वतःला ईश्वराशी एकरूप, अभिन्न व अपृथक् मानणे, हेच अनन्य मत्कीतील मुख्य तत्त्व आहे. राज्यशासन आणि वारसाना यांच्याविषयी प्रजा व मजूर यांचे ठिकठिकाणी जर असाच अभिन्नभाव नाईलचाला, तर स्वास 'स्वराट' होण्याचा स्वामीपणाचा अनुभव येऊ लागेल. देव आणि भक्त, राजा व प्रजा, आणि मालक व मजूर या सर्वांविषयी एकच तत्त्व लागू आहे, हे दाखवणाऱ्या ध्यानांत ठेवावे सर्वत्र एकच नियम काम करीत आहे. अभिन्नतेचा या एकरूपत्वाचा नियम हा नेटमी सुखदायी असून पृथक्भावाने नेहमी दुर्दैव घेऊन राहतील हे नेहमी लक्षात ठेवण्यासारखे आहे.

६. देवताविज्ञान, भूतविज्ञान व आत्मज्ञान

आजपर्यंत भक्तिशास्त्रातील नियम कोणतीही राज्य शासन व ध्यापासदि

व्यवहारांत लावले नाहीत, म्हणून हा विषय आम्ही येथे थोडा अधिक स्पष्ट केला आहे वेद, उपनिषद्, गीता इत्यादि ग्रंथांत दैवतविज्ञानाचीच चर्चा केलेली आढळते. भूत-विज्ञान व मानव-धर्म-विज्ञानाविषयी क्वचितच एखादे ठिकाणी उल्लेख आढळतो. त्या दैवतविज्ञानावरूनच मनुष्याने मानवी व्यवहारांचे ज्ञान जाणून घेतले पाहिजे. हा नियम सार्वत्रिक असल्यामुळे सर्वांना याचे ज्ञान असणे आवश्यकच आहे. पण हुदैवाने सांप्रत सर्वास याचा विस्मरण पडला आहे. म्हणूनच या ठिकाणी अन्यभक्ति आणि अनन्यभक्ति हे शब्द केवळ आधिदैवत (उपासना) क्षेत्रातच वापरावयाचे नसून, ते आधिभौतिक (प्राणिव्यवहार) अथवा अधियज्ञ (धर्मव्यवहार) आणि अधिकर्म (कार्यव्यवहार) क्षेत्रांतही याच नियमाचा उपयोग करायचा आहे, हे येथे विशेषरूपाने स्पष्ट करणे प्राप्त झाले आहे गीतेचा विचार करणारांनी याचा लक्षपूर्वक विचार करावा. "यद्देवा अकुर्वन्स्तत्करवाणि" अर्थात् जे आचरण देवांनी केले तसेच आम्ही करावे याचचाने असे सिद्ध होत आहे की देवतांची वर्णने मानवांसाठी आदर्श म्हणून घेण्यासाठी आहेत सध्या जे राजकीय आणि औद्योगिक क्षेत्रांत धर्माचे नियम पाळीत नाहीत, ते अनुद्ध मार्गाने जात आहेत आपणास आता या नियमांची माहिती झालेली असल्यामुळे आपण मानवी व्यवहाराच्या प्रत्येक अंगात अन्यमाय आणि अनन्य भावाच्या आचरणाने काय दृष्ट परिणाम होणे शक्य आहे ते पाहू. गीतेतील सर्व आधिदैविक वर्णने जे हा वाप्रमाणे मानवी व्यवहारांत येतील, तेव्हाच गीतेचा उपदेश व्यवहारात आला असे म्हणता येईल गीता ही मनुष्यांनी व्यवहारांत आपल्यासाठीच सांगितली आहे.

७. भक्त आणि भक्ति

आता भक्त, भक्तीचे स्वरूप आणि भक्तीच्या कर्तव्याचा विचार केला पाहिजे 'भज् सेवायाम्' या धातूपासून भक्त आणि भक्ति ही दोन पदे निर्माण झाली आहेत 'भजते स भक्तः' अर्थात जो सेवा करतो तो भक्त म्हणावा 'भज्' धातूचा अर्थ सेवा करणे, सन्मान करणे, आदरमत्कार करणे असा आहे अर्थात् 'भक्त' शब्दाचा अर्थ सेवा, सन्मान व आदरमत्कार

करणारा असा होतो. सध्या ईश्वराच्या नावाचा जप करणारासच भक्त म्हटले जाते. पण गीतेच्या दृष्टीने भक्तांचे ते प्रधान कर्म नव्हे. सेवाभाव, सत्कारभाव, आदरभाव हे मुख्यतः भक्तांमध्ये पाहिजेत. ज्याच्या मनात व व्यवहारात हे तीन भाव असतील, तोच खरा भक्त होय. आपल्या कडून होणाऱ्या कर्मांच्या योगाने अनन्यभावाने विश्वरूप ईश्वराची सेवा करणे, पूजा करणे आणि त्याचे विषयी आदर व्यक्त करणे, यांचेच नांव भक्ति. ही भक्ति “मी माझ्या उपास्य-देवतेहून पृथक् नाही,” हे जाणून घेणे पाहिजे.

जो ‘आपण विश्वरूपाचा अंश आहोत,’ असा अनुभव घेतो, व जो या विश्वरूपास परमात्मरूप मानतो, तो प्रत्येक कर्म करताना स्वतःला ईश्वराहून अविभक्त, अभिन्नच, अपृथक् किंवा एकरूपच मानील. ईश्वराशी आपला हा संबंध कधीही न तुटणारा असा आहे, हे ज्ञान त्याला ज्यावेळी होईल, त्यानंतर त्याचा ईश्वराशी ‘नित्ययोगच’ होत राहील, याच योगाला गीतेने “नित्य-युक्तः, नित्य-आभि-युक्तः” असे म्हटले आहे. या भक्ताचा ईश्वराशी असणारा हा योग सतत, रात्रंदिवस व प्रातःक्षणी होत राहतो. या योगाचा वियोग कधीच होत नाही; विश्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान झाल्यावरच या नित्ययोगाचे अविच्छिन्नतेने आचरण होणे शक्य आहे. ज्ञानी विश्वरूपास योग्य रीतीने जणूले आहे, ते स्वतःला त्या ‘विश्वरूपापासून पृथक् कसे बरे समजतील?

“अनन्य” याचा अर्थ गीतेच्या टीकाकारांनी मोठा विलक्षण केला आहे. सदाहरणार्थ—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ॥

I. Those people who, thinking on Me with singleness of purpose. (Dr. Belvalkar)

II Those who worship Me alone thinking of no other. (Annie Besant)

सध्या “अनन्य” शब्दाचे असेच अर्थ केले जातात. पण पूर्वी केलेल्या

स्पष्टिकरणाप्रमाणें पाहिलें तर हे अर्थ योग्य नव्हेत हें स्पष्ट आहे. याचा
बरा अर्थ पुढें दिल्याप्रमाणें आहे—

III Those who identify themselves with Me, realise
that they are not separate from Me, meditate on Me
(or think of Me, or worship Me.)

“अन्य-अन्य, म्हणजे अभिन्न होऊन माझे चिंतन, ध्यान, पूजन, आदर
अथवा सत्कार करतात;” हा त्या श्लोकार्याचा वास्तविक अर्थ आहे. पण
अनेक लोक या शब्दाचा अर्थ, “मला सोडून जे अन्य कोणाही देवतेची पूजा
करीत नाहीत,” असाच करतात. हा अर्थ योग्य नव्हे. कारण गीतेचा सिद्धान्त
व हा अर्थ यात पुष्कळच अन्तर आहे.

विश्वरूपाचा सिद्धान्त न समजल्यामुळे हा असा अर्थाचा अन्तर झाला
आहे. अनन्य भक्त हे श्रेष्ठ आहेत. कारण ते ईश्वर-रूप होऊन माझे म्हणजेच
सेवा करीत असतात. सर्वांचा सारखाच आदरसत्कार करतात. यांची ही
माफि विधिपूर्वक माफि आहे. हेच भक्त नित्य-अभि-युक्त व सर्वप्रकारें सर्वकाल
भक्ति करणारे होत. याच्याकडून घटणाऱ्या कृत्यांनीच ईश्वराचा योग्य सत्कार
होत असतो. याच्याकडून होणारी प्रत्येक क्रिया ही ईश्वराची सेवाच होत
असते. यांचा व ईश्वराचा संबंध कधीही तुटत नाही, अर्थात् तो अखण्डित
असतो.

८. ईश्वराची नित्य भक्ति

आता ईश्वराचें स्वरूप व त्याची भक्ति यांचा विचार करावयाचा आहे.
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे ईश्वराचें मस्तक, हात, उदर व पाय
आहेत. पशुपत्नी, वृशवनस्पति आदि सर्वच्या सर्व वस्तुजात ईश्वराचें स्वरूप
आहे. यांच्याशी आदरपूर्वक व्यवहार केला पाहिजे. याचा सत्कार करून त्यांची
सेवा करणे हाच सर्वांचा धर्म आहे.

हें भक्तीचें यथार्थ रूप आहे. ईश्वरसेवा हीच भक्ति होय. आणि त्या सेवेत
ईश्वराचा आदर आणि सन्मान हीं होत असलीं पाहिजेत. हें संपूर्ण विश्व ईश्वराचें

रूप असल्यानेच ते सेवा करण्यास योग्य आहे. जेथे जशी सेवा करणे आवश्यक असेल, तेथे त्या प्रकारची सेवा करणे हेच मत्कार्य आहे आणि ही सेवा अनन्य भावानेच केली पाहिजे.

पूर्वी ईश्वर आणि मक्त या द्वन्द्वाविषयी उल्लेख केला. आता दुसरे द्वन्द्व राजा व प्रजा; तिसरे धनी आणि कामगार; चौथे द्वन्द्व वैद्य व रोगी, गुरु आणि शिष्य हे पाचवे द्वन्द्व. या विश्वात अशीं अनेक द्वन्द्वे आहेत. त्या सर्वांत अनन्यभाव स्थिर राहिला पाहिजे, तरच सुख होणे शक्य आहे. “मी वैद्य आणि हा रोगी या दोघांचेही जीवन एक आविभक्त आणि असृष्ट आहे” असा विचार वैद्य व रोगी यांच्या मनात निर्माण झाला पाहिजे. वैद्याने रोग्याची सेवा मोच हो आहे, अशा आत्मीयतेने करावी प्रत्येक द्वन्द्वात हा असाच आत्मीयतेचा भाव राहिला पाहिजे. कोठेही अन्यभाव निर्माण झाला की, ती सेवा विधिपूर्वक न होती तेथे अन्यभावामुळे होणारे सर्व दोष निपजतात. म्हणून या द्वन्द्वभावापासून दूर राहणे सर्वोपयोग्य आहे.

१. अनित्य भक्त

पूर्वी निःस्पृहतेच्या व्यवहाराचे वर्णन केले आहे. अनित्य भक्त हा त्याहून विपरीत आहे. आपला ईश्वराशी संबंध नित्य आणि असृष्ट आहे, असे हा मानित नाही. “जेव्हा मी देवळात जाऊन देवाचे पूजन अथवा भजन करीन, तेव्हा पुरताच देवाचा व माझा संबंध येतो, इतर वेळी त्याचा माझा काही संबंध नाही” अशी याची कल्पना असते हा नेहमी ईश्वरास स्वतःहून भिन्न मानित असतो. या विधिहीन मत्कार्याचा नाव “अन्य-देवताः” किंवा “अनित्य भक्ताः” असे आहे.

याची अशी समजूत आहे की, देवाचे अस्तित्व केवळ देवळातच आहे आपण प्रपंचाच्या खटपटीत वावरत आहोत या प्रापंचिक व्यवहारात ईश्वराचे अस्तित्व असेल परमार्थ हा या दुःसमय प्रपंचाहून अगदी वेगळा आहे. आम्ही देवळात जाऊन निरनिराळ्या उपचारांच्या द्वारे तेथील देवाची पूजा करू आणि त्या पूजेनेच ईश्वर प्रसन्न होऊन तो आमची पणे

नष्ट करील. भक्तीचे ध्यान केवळ देऊळ आहे. घर आणि बाजार यात भक्तीहून वेगळा असा व्यवहार करायचा असतो भक्ति आणि व्यवहार यांचा परस्पराशी काही संबंध नाही, या समजुतीमुळे हे अन्यभक्त व्यवहारात लाढीलवाढी करून, लोकांना फसवून त्यापासून मिळणाऱ्या पैशाचा उपयोग देवाच्या पूजेकरिता करतात ! आणि याला भक्ति हें गोंडस नांव दिले जातें ! पण आपण केलेला कपटपूर्ण व्यवहार हा ईश्वराशीच केला असून त्या कमाईतला काही भाग देवपूजेकडे खर्च करून आपण देवालाही त्या कपटव्यवहारात भागीदार करित आहोंत, हें याच्या लक्षातही येत नाही ! असो. अशाप्रकारे विश्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान न झाल्यामुळे व्यवहारात आणि परमार्थात जो भेद मानला गेला आहे, त्यामुळे किती तरी अनर्थ झाले आहेत हे अन्य-देवता-भक्त किंवा अन्यभक्त ईश्वराचीच भक्ति व पूजा करित असूनही ते ती विधि सोडून करित असल्याने ती अनेक अनर्थास कारण होत आहे

या अन्यभक्ताकडून सदादित ईश्वराची उपासना होऊंच शकत नाही कधी हे भक्ति करितात, तर कधी व्यवहारान दंग असतात. व्यवहार करित असनाही तोच परमार्थ घडला पाहिजे. हें केवळ अनन्य भक्तीनेच शक्य आहे

पण जे संपूर्ण विश्वरूपाला ईश्वराचें रूप मानणारे अनन्य भक्त आहेत. त्यांच्या मनात, "मी ईश्वरास आहे," असा भाव सतत जागृत असतो, व संपूर्ण विश्वाला ते ईश्वराचेंच रूप मानतात. याप्रमाणे आपला आणि विश्वाचा अनन्य संबंध आहे, हें पाहून ते जो व्यवहार करतात, तो सर्व ईश्वरस्वरूपाशीच होत असतो, म्हणून त्यांचा व्यवहार व परमार्थ दोन्ही एकरूपच असतात. व जेथे जातात तेथे त्यांचे उपास्य दैवत त्यांच्या समोर उपस्थितच असतें ते यामुळे जे कांही करतील, ती त्याची सेवाच होते, ते आणि त्यांचा ईश्वर हे एकमेकापासून दूर असतील, असा एक क्षणही असत नाही यामुळे संपूर्ण प्रपंचच त्यांना परमार्थरूप झालेला असतो व त्यांच्या आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणात ईश्वराची सेवाच त्यांच्याकडून होत राहते. हीच अनन्य आणि विधिपूर्वक भक्ति होव. हाच अनन्ययोग होव याच्या योगानेच मनुष्य कृतार्थ होतो.

बहुधा लोकांचा असा समज आहे की, व्यवहार आणि ईश्वरभक्ति यांचा परस्पर संबंध नाही. कित्येक लोक शुक्रवारी अथवा रविवारी प्रार्थना-मन्दिरांत जाऊन उपासना केली, म्हणजे ईश्वराची भक्ति झाली, असे समजतात. तर दुसरे काहीं एकादशी, शिवरात्र, सोमवार हे दिवस देवभक्तीकरिता राखून ठेवलेले आहेत, असे मानतात. तसेच कित्येकांची समजूत भरी आहे की, मंदिर, चर्च, मशिदी, यामध्ये गेल्याने किंवा काशी, रामेश्वर, जेरुसलेम, मक्का, मदीना इत्यादि स्थानाच्या यात्रा केल्याने ईश्वरोपासना होते, पण या सर्व मतांचे अनुयायी आपण व जग याहुन ईश्वर वेगळा आहे, असे मानतात. याची भक्ति ही अन्यभक्तीच आहे व या अविधिपूर्वक भक्तीचा परिणाम मानवी मनाचे दास्य वादविष्याकडेच होतो. कोणा एकास राजा म्हणू आपल्या लोक्यावर बसवावे, व आपण त्याचे दास्य पत्करावे, यासारखाच हा प्रकार हानि कारक आहे.

म्हणून अनन्यभक्ति श्रेष्ठ आहे, अनन्यभक्तीचे बसणे, बोलणे चालणे इत्यादि सर्व व्यवहार ईश्वरामध्ये व ईश्वराशीच होतात. म्हणूनच हे भक्त 'नित्याभियुक्त' अर्थात् ईश्वराशी नेहमी संयुक्त असतात. आणि त्यामुळे त्यांना ईश्वराचा विरह एक क्षणभरही अनुभवावा लागत नाही.

१० अनन्य भक्तीपासून लाभ.

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

(गी. ८।१२)

पूर्वी सांगितलेल्या अनन्यभक्तीच्या आचरणानेच त्या परम पुरुषाची प्राप्ति होते. "परः पुरुषः अनन्यया भक्त्या लभ्यः" या श्रवणाचा अर्थ भाषान्तरकर्त्यांनी मोठ्या विलक्षण पद्धतीने केला आहे. "The supreme person is attained by singlepointed devotion." (Dr. Belvalkar).

"The highest spirit may be reached by unswerving devotion to Him alone. (Annie Besant)

अनन्य-योग

अनन्यभक्तीचा अर्थ एकाप्रभक्ति असा समजला जातो, पण तो योग्य नव्हे. उपास्य देवतेला सोडून दुसऱ्या कोणत्याही देवतेची भक्ति न करणे, असाही एक अर्थ केला जातो. पण तोही अशुद्ध आहे. या विश्वमात्रात एका प्रभूवाचून दुसऱ्या कोणीही नसून तोच विश्वरूपाने नटला आहे, असे निश्चितरूपाने जाणून घेतल्या त्याच्या भक्तीस अनन्य भक्ति म्हणावे. गीतेतील अनन्य शब्दाचा हा अर्थ असून तो एक अत्यंत महत्त्वाचा सिद्धांत आहे. हा चांगला समजल्याशिवाय गीतेचा आशय समजणे अशक्य आहे, हाच अनन्यभावाचा विद्वत् गीतेने खालील श्लोकांत अधिक स्पष्ट केला आहे—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहं एवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

(गी. ११/५४)

“ याप्रमाणे आचरल्या गेलेल्या ‘अनन्य भक्तीनेच (अहं) मला अर्थात् ईश्वराला (द्रष्टुं) पाहणे, (ज्ञातुं) जाणणे आणि (तत्त्वेन प्रवेष्टुं) तत्त्वतः माझ्यात प्रविष्ट होणे संभवनीय आहे. येथे ईश्वरास पहाण्याच्या शक्यतेचा उल्लेख केला गेला आहे. अर्थात् ईश्वर हा विश्वरूपानेच दिसू शकतो, हे वेगळे सांगणे नको. (ज्ञातुं) ईश्वरास जाणणे म्हणजे विश्वाला व विश्वरूपाला अर्थात् त्यातील पदार्थांना जाणणेच होय.

येथे ‘प्रवेष्टुं’ म्हणजे ईश्वरात प्रविष्ट होणेही सामितलेले आहे. ईश्वराला विश्वरूप मानल्यावरच त्यात प्रवेश करणे शक्य आहे; तत्त्वतः सर्व मानव ईश्वरात प्रविष्टच आहेत, मग ते ही वस्तुस्थिति जाणेत अथवा न जाणेत. अनन्य होण्यानेच ईश्वरात आपला प्रवेश झाला आहे, ही गोष्ट ध्यानीत येऊ शकते.

विश्वरूप ईश्वराला पाहता येते, जाणता येते, व त्यात प्रवेश ही करता येतो, हे या वचनाने स्पष्ट झाले आहे. सध्या लोक ईश्वराच्या ज्या स्वरूपाची कल्पना करतात, तो ईश्वर पहाता येत नाही, जाणला जात नाही, व त्यात आपला प्रवेश झाल्याचे ज्ञान तर कोणालाच होत नाही. म्हणून “ ज्ञातुं, द्रष्टुं, प्रवेष्टुं ”

ही गीतेर्तात्पर्य पदं विश्वरूप ईश्वराचेच वर्णन करित अ हेत, याकरिता ही पदें अत्यन्त महत्त्वाची आहेत. यांपैकी "द्रष्टव्यं" या पदाचा अर्थ ईश्वरास पाहणे, असाच आहे, यात संशय न होई. उपनिषदांतही असेच म्हंटले आहे—

आत्मा धा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः ।

(गृ. उ.)

'आत्म्यास पाहणे, त्याचे वर्णन ऐकणे, आणि त्याचे मनन करावे' या उपनिषदाक्यात "द्रष्टव्यः" या पदावरून आत्म्यास पाहणे शक्य आहे, हे स्पष्ट होते. विश्वरूपाने विलसत असलेला आत्माच पाहिला जाणे शक्य आहे म्हणून बरील उपनिषदाक्यातही विश्वरूप ईश्वराचेच वर्णन आहे. याप्रमाणे ईश्वर विश्वरूप आहे, हा गीतेचा सिद्धान्त मानल्यावरच त्याच्याशी आपला अनन्य संबंध आहे, हे जाणणे शक्य होते. म्हणून प्रथम या अनन्य भावाविषयीच विचार करून तो चांगला समजावून घेतला पाहिजे. कारण हेच गीतेचे वैशिष्ट्य आहे व तो वेदोपनिषदांचा मुख्य सिद्धांत आहे.

या अनन्यभावाचे वर्णन करण्याकरिता आपण एक दाखे उदाहरण घेऊं या, जीव हा पाण्याचा थेंब असून विश्वरूप परमेश्वर हा महासागर आहे. त्या थेंबाने महासागरात कोठेही प्रवास केला, तरी तो नेहमी त्या महासागराशी अभिन्न राहिल. 'मी या महासागराचा अंश असून सागर हे माझे पूर्णरूप आहे.' हा भाव दाखवत नेहमी जागृत राहिल, व 'माझा त्याच्याशी अनन्य संबंध आहे,' हेही तो कधीही विसरणार नाही. यालाच अनन्य भाव म्हणतात महासागराशी पाण्याच्या थेंबाचा जो संबंध, तोच आपला परमेश्वराशी आहे. "जीव हा ईश्वराचा अंश आहे." या वचनाने गीतेला नेमकी हीच वस्तुस्थिति सांगायलाचो आहे.

विश्वांत व्यापून असणाऱ्या वायूचाच असा आमचा प्राण आहे, आणि तो श्वासोच्छ्वासाचे कार्य करित आहे हा प्राण बाहेरील वायूशी अनन्य आणि अभिन्न आहे. असाच अनन्यभाव जाणत्याचा अभ्यास विस्वाकडे पाहून विवेकाने करित जावा.

माझण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे अनुक्रमे ईश्वराचे मुख, हात, उदर व पाय आहेत. याचा परस्पराशी संबंध कसा असावा, या प्रश्नाचे उत्तर या विचारसरणीत मिळते. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अथवा ज्ञानी, शूर, व्यापारी, आणि कारागार यांनी परस्परांस आपणाढून वेगळे समजू नये. त्यांनी या चारी वर्गांत अनन्यभाव पहावा, व त्याप्रमाणे आपला व्यवहार करावा. अनन्यभाव ॥ अभेद्य सघटनचा दर्शक आहे.

आपल्या शरीरांत डोकें, हात, पाद आणि पाय आहेत. बावर जरी हे अवयव वेगळे दिसले तरी ते शरीराशी अभेद्य अथवा शरीररूप आहेत. जोपर्यंत हे सुरक्षित आहेत, तोपर्यंतच शरीराचे अस्तित्व आहे. हे जेव्हा वेगळे होतील, किंवा वेगळेपणाने लागू लागतील, त्या क्षणी शरीराचा नाश होईल.

हेच राष्ट्रावधानांही सत्य आहे. जोपर्यंत राष्ट्रातील ज्ञानी, शूर, शेतकरी व कारागार हे अनन्यभावाने सघटित अवस्थेत राहतील, तोपर्यंतच राष्ट्राचे बल वाढत जाईल. जेव्हा त्यांनी या-बातील अनन्यभाव नष्ट होईल, आणि प्रत्येक वर्ग आपणास वेगळे समजू लागेल, त्या क्षणी राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा प्रारंभ होईल.

जेव्हा राष्ट्रात अनन्यभाव वाढतो, तेव्हाच परकीय शत्रूंचे आक्रमण होत नसत. शत्रूंचा पराभव करणे असेल, तर अनन्य भावच वाढविता पाहिजे, किंवा तो सुप्त असलेला अनन्यभाव जागविला तरी पाहिजे. अज्ञानाप्रकारे अनन्य भावही ही राष्ट्रीय जीवनात परिणत होत असते.

मानवांचे सर्वच व्यवहार अज्ञान अनन्य भावाने व्हावत, हा गोतेचा सूदेश आहे. शिष्याय आज्ञास्वी—

११ नित्ययुक्त योगी

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यबुकस्य योगिनः ॥१४॥

(गी. ८)

‘उद्याचें चित्त अनन्य भावानें युक्त आहो व जो अनन्य भावानें नेहमीं मज ईश्वराचें स्मरण—किंवा ईश्वराची सेवा—करितो, त्या नित्ययुक्त योग्याला मी सुलभतेनें प्राप्त होतो.’

जो परमात्म्याशीं सर्वदा संयुक्त असल्याचें जाणत असतो, कधींही ईश्वराहून विभक्त होत नाही आणि आपलें कर्तव्य अनन्यभावानें करतो, तो नित्ययुक्त योगी होय. कोणासाठीं विश्वरूप परमेश्वराशींच नेहमीं संयुक्त राहणे शक्य आहे विश्व रूपाशीं विभक्त होणे शक्यच नाही. मनुष्याचा सर्व व्यवहार हा नेहमीं विश्वरूपाशींच होत असतो. तो व्यवहार नेहमीं ईश्वराशीं करण्याच्या बुद्धीनें जाणून करावा, हेंच येथें मुख्य तरव आहे. अशा योग्याला कधींही कोणाचेंही भय नसतें.

पूर्वीच्या श्लोकांत “ नित्य-अभि-युक्त ” पद आहे, व या श्लोकांत “ नित्य-युक्त ” पद आहे. या दोन्ही पदाचा आशय एकच आहे, आणि याचा अनन्य भावांशीं घनिष्ठ संबंध आहे. नित्ययुक्तासंबंधीं खालील श्लोक पहाव्यासारखे आहेत—

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमकिर्यिशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञातिनोऽत्यर्थं अहं स च मम प्रियः ॥१७॥

उदाराः सर्वे पयैते ज्ञानी त्यात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेयानुत्तमां गतिम् ॥१८॥

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥

(गी. अ. ७)

‘ या सर्वांत ज्ञानी हा नित्ययुक्त असतो. तोच एकमकही असतो, ज्ञानी हाच माझा आत्मा आहे, आणि तोच युक्तत्वा आहे. कारण हें सर्व विश्व वासुदेव आहे, असा अनुभव त्यालाच येत असतो. ’

‘ जो सर्व विश्वाला परमेश्वर मानतो ’ त्यालाच येथें ज्ञानी म्हटलें आहे. हेंच ज्ञान्याचें प्रधान लक्षण आहे. ‘ हें सर्व वासुदेवरूप आहे, ’ असे ओळखणें, हेंच खरें ज्ञान होय. तो ज्ञानी या संपूर्ण विश्वाला परमेश्वराचें रूप मानतो,

स्त तत्ता रूपात् पदतो आणि स्त विस्वरूप परमात्म्याशी अनन्य होतो, हाच नित्ययुक्त, नित्याभियुक्त आणि युक्तात्मा होऊ शकतो कारण यात परमेश्वराहून वेगळी अशी कोणतीही वस्तु उरलेली नसते ज्या कोणताही त्याचा संबंध येतो, तो ईश्वररूपच असल्यामुळे त्याचा ईश्वराशी नित्य संबंध असतो म्हणून त्याची नित्ययुक्त अवस्था ही अगदी सहज घडणारी स्थिति आहे, हेच गीतेत पुढील श्लोकाच्या द्वारे सांगितले आहे—

महात्मानस्तु मां पार्य देवां प्रकृतिमाश्रिता ।
मज्जन्यनन्यमनसो ह्यात्वा भूतादिमन्ययम् ॥१३॥
स्ततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढमता ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥१५॥

(गी ९)

‘देवी प्रकृतीचा आश्रय करून, अनन्यमन होऊन ते माझी उपासना करतात, माझा सेवा करतात, सर्वदा माझेंच वर्णन करतात आणि दृढमता होऊन ते यत्नपूर्वक माझीच सेवा करतात हे नित्ययोगी होत एकत्वाने अथवा पृथक्त्वाने ते विस्वरूप परमेश्वराचीच भक्ति विना सेवा करतात’

या ठिकाणी परमेश्वरास ‘विश्वतोमुख’ म्हटलें आहे सगळीकडे पयाची अनन्त मुखें आहेत, असा हा सर्व प्राण्याच्या सर्वांगिकृपांनी विलसणारा विस्वरूप परमेश्वरच आहे आणि हाच सर्वदा सेवा करण्यास बोध आहे मानव प्राणी, गार्द इत्यादि पशु या सर्व प्राण्यांचीं मुखें हो त्या विश्वतोमुख परमेश्वराची सगळीकडे पसरलेलीं मुखें आहेत. हीच सवा करण्यास योग्य आहेत नित्ययुक्त, युक्तामा व नित्याभियुक्त होऊन ज्या परमेश्वराची सेवा करावयाची, तोच हा विस्वरूपप्रभु विश्वतो मुख शाला आहे याचे दर्शन कराने, याचीच सेवाही करावी

१२. अनन्ययोग

गीतेश सांगितलेला अनन्ययोग सिद्ध करण्याची हीच रीत आहे. याविषयी खाली दिलेले श्लोक लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत—

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

(गी. १३।११)

हे शोऽधिरुत्तरस्तेषामध्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहघट्टिरयाप्यते ॥ ५ ॥

ये ॥ सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भगामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

मध्येव मन आधत्स्व मयि युद्धि निवेशय ।

नियसिध्यसि मध्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

(गी. १२)

‘ईश्वराची अनन्य योगाने व्यभिचाररहित भक्ति केली पाहिजे.’ अनन्ययोगानेच खरी व्यभिचाररहित भक्ति होऊ शकेल. कारण जेथे दुःख, उपास्याची कल्पना होणे शक्य असेल, तेथेच पहिले उपास्य बाजूला ठेऊन दुःखाच्या उपास्याची उपासना करणे शक्य आहे; पण जेथे एकच विश्वरूप ईश्वर मोनला असेल, तेथे त्यास छोडून दुःखाच्या उपास्याची उपासना कशी बरे संभवू शकेल ? म्हणून विश्वरूप ईश्वराचा स्वीकार होच एक अव्यभिचारिणी भक्ति आणि अनन्य योग साध्य होण्याचे मुख्य साधन आहे. जाणखी म्हटले आहे ते पहा—

‘जे मक्त मज ईश्वरात सर्वे कर्मे समर्पण करतात आणि ध्यानाच्या द्वारे अनन्य होऊन माझी उपासना करतात, त्यांचा मी उद्धार करतो मज ईश्वरात तू आपले मन लाव. माझ्यात खुद्दीचा प्रवेश कर व मग तू माझ्यातच राहशील, यांत संशय नाही ’

या टिकाणीही सर्व कर्मे ईश्वरांतच समर्पण करावयाची आहेत, हे येथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. विश्वरूप ईश्वरांतच सर्व कर्मांचे समर्पण शक्य आहे. कारण मनुष्याची सर्व कर्मे ही विद्वत्प्राची होत असतात. विद्वत्प्राची संबंध नसलेले असे एवढी कर्मे असूच शकत नाही, त्यामुळे विश्वरूप ईश्वराची कल्पना मानल्यावरच आपल्या सर्व कर्मांचा संबंध प्रत्यक्ष ईश्वराशी येणे शक्य आहे. "मयि निवासि-
ष्यसि" अर्थात् 'मज ईश्वरांत राहणें' हीही विश्वरूप ईश्वरांतच शक्य आहे. याप्रमाणे विश्वरूप ईश्वराचा स्वीकार केल्याने अनन्य योग, अग्र्यभिचारिणी मक्ति; ईश्वरांत संपूर्ण कर्मांचे समर्पण, ईश्वरांत मन आणि बुद्धि ठेवणे, आणि ईश्वरांत विद्यास करणे' हे सर्व सिद्ध होईल. शिवाय—

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा मान्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थाबुचिन्तयन् ॥८॥

(गी. ८)

'अभ्यासयोगाने युक्त झालेल्या अनन्यगामी चित्ताने चिन्तन केल्याने भक्त परम दिव्य अशा पुरुषास प्राप्त होतो. येथे ज्याचे अनन्यगामी मन झाले आहे, तेथे अनेक आकर्षक उपास्य देवतांची कल्पना केली गेलेली, तेथे एकाच मन लालन दुसऱ्याकडे न पाहणें, हे शक्य होणार नाही. मन हें अत्यंत चंचल असल्याने केव्हां एका विषयावरून दुसऱ्यावर जाऊन बसेल, हें सांगता येत नाही. म्हणून निज देवताच्या आकर्षणाने मन एकावरच स्थिर राहील हें संभवत नाही पण जर विश्वरूप ईश्वर आहे असा सिद्धांत मानला, तर मग विश्वात कोठेही मग भटकले, तरी ते विश्वरूपांतच राहील, आणि त्याला अन्यत्र पळणे शक्य होणार नाही व ते सहजच अनन्य होऊं शकेल.

यंडीत उष्णता मरी वाटणे आणि उन्हाळ्यात थंड पाणी आवडणे हें अगदी सहज आहे. पण विश्वरूप ईश्वराचा स्वीकार केल्यावर उष्णता आणि थंड पणी हे दोन्ही ईश्वराचीच स्वरूपे असल्यामुळे त्यापैकी कोणतेही आवडो, तो आवड ईश्वराची आवड होईल आणि इकडे तिकडे भटकण्याचा दोष मनाला

लावण्याचें कारण राहणार नाही, तें कांठेही गेलें तरी एक ईश्वरस्वरूपातच स्थित राहील याप्रमाणें विश्वरूप ईश्वरांतच “ चित्ताचें अनन्यगामित्व आणि अव्यभिचारिणी भक्ति ” यांची शक्यता आहे. दुसऱ्या कोणत्याही उपायानें हें शक्य होणार नाही अशा साधकाला नेहमीच परम पुष्ट अर्थात् परमात्मा प्राप्त असतो, हा साधक नेहमी त्याचें एक अंग होऊन राहात असतो अर्थात् स्वतः परमपुरुष होण्याची सिद्धि त्याला यावेळी प्राप्त असते कोणत्याही दुसऱ्या साधनानें हें शक्य होणें नाही याचें फल केवढें मोठें मिळतें, तें पहाण्या सारखें आहे—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शब्दच्छान्तिं निगच्छति ।

कौतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥

मां हि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ॥ ३३ ॥

(गीता ९)

“ दुराचारी मनुष्यही जर अनन्य होऊन भक्ति करील, तर तो साधु बनेल कारण तो योग्य मार्गावर आलेला असतो. म्हणून तो धर्मात्मा होईल आणि त्या सशुद्ध शान्ति मिळेल. परमेश्वराचा अनन्य भक्त कधीही नष्ट होत नाही. स्त्रिया, पापी, शूद्र हेही अनन्य भक्तीने श्रेष्ठ स्थितीला प्राप्त होतील मग ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि श्रेष्ठ राजर्षि उन्नत होतील, याविषयी कां बरें संशय बाळगावा ? ”

अनन्यभावाने भक्ति केल्याचें हें महान् फल आहे. मनुष्य दुराचारी आणि भोटण करणारा कां होतो? द्वैतभावाने व्यवहार चालू झाला, म्हणजे “ मज्जन वेगळा आहे. म्हणून त्याल लुटारें. त्याच्याशी भांडावें त्याल लुटलें तर माझे काही विषडणार नाही, ” असे दुष्ट विचार मनुष्याच्या मनांत प्रचल

होऊन वाढ लागतात, आणि त्यामुळेच मनुष्य दुष्ट बनतो. द्वैत, द्वन्द्व, अनन्यभाव यांच्यामुळेच मनुष्यांत दुष्टता निर्माण होते आणि वाढते. याचा उपाय अनन्यभावात स्थिर होणे हाच होय जर अनन्यभावच नष्ट होईल तर मग कोण, कोणाशी, कां लढेल? लढाई, भाडणे, स्पर्धा हे सगळे रोग बरे करणारा वैद्य एक अनन्यभावच आहे हा अनन्यभाव मानवी व्यवहारात कोणत्या मर्यादेपर्यंत येऊ शकतो, या विषयी खालील दोन ओक पहाण्यासारखे आहेत—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥१८॥

(गी. ४)

अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥१९॥

(गी. ५)

"अर्पण, हवि, अग्नि, आहुति, हे सर्व ब्रह्मच आहे ज्याला ही प्रतीति येते, तो ब्रह्मच होतो." आणि "क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषधी, मंत्र, पृत, आणि आग्नि आहुति मीच आहे" या ठिकाणी ब्रह्म व मी, ही दोन पदे समानार्थी आहेत. या विश्वातील प्रत्येक वस्तु ब्रह्म आहे, तत्त्व ईश्वर आहे आणि मी त्या ईश्वराचा अन्न असल्यामुळे तू सर्व मीच आहे. येथे ब्रह्मरूपाने, ईश्वररूपाने अथवा माझ्या रूपाने सर्वत्र समभावच नादत आहे, सर्वत्र अनन्य-भावाचेच साम्राज्य आहे.

विश्वरूप ईश्वर मानल्याने क्रतु, यज्ञ, समिधा, मंत्र, आहुति, यजमान ही सर्व ईश्वराचीच रूपे झाली कोणांतही कोणत्याही प्रकारचा भेद राहिला नाही. अनन्यभाव हा केवळ यज्ञसेनांतच पहावयाचा नसून सर्व व्यवहारात अनुभवावयाचा आहे अर्थात् सर्वत्र अनन्यभाव पाहिल्याने राजा, मंत्री, सेनापति, राजसभा, सदस्य, सैनिक, अधिकारी, सगळे कामगार, सर्व जनता, पशुपक्षी, वृक्ष वनस्पती, स्थावरजंगम, हे सर्व ब्रह्मरूप आहेत, हे सिद्ध झाले न्यायालयांत दोन्ही पक्षकार आणि न्यायाधीश हे ईश्वररूप आहेत.

विद्यार्थी, शिक्षक, परीक्षक ही ईश्वराचीच रूपे आहेत. रोगी, वैद्य आणि औषधि ही तिन्ही ईश्वररूपेच आहेत याप्रमाणे जेवढे क्षेत्र विस्तृत वरणे आवश्यक असेल, तेवढे विचाराने वाटवावे आणि तेथपर्यंत सर्वत्र समभावाने ईश्वरच आहे, याचा अनुभव घ्यावा.

सर्व विश्वच ईश्वराचे रूप आहे आणि विश्वांतून कोणताही पदार्थ सुटलेला नाही, हे प्रथम जाणावे व जेवढे वर्णन करायचे असेल तेवढे करीत जावे ते सर्व विश्वरूपांचेच वर्णन होईल.

१३. अनन्यभावाने व्यवहार

तत्त्वज्ञान हे केवळ विचाराकरिता किंवा चर्चेकरिता असते, असा अनेक लोकांचा समज आहे. परन्तु गीताशास्त्र हे केवळ चर्चेकरिता सांगितलेले नाही. विषयान्, मनु, इक्ष्वाकु आणि दुसरे अनेक राजर्षि हे केवळ चर्चा करण्याकरिता या गीताधर्माचा उपयोग करीत नव्हते, तर ते राज्यकारभाराकडे याचा उपयोग करीत असत. भगवान् श्रीकृष्णांनीही केवळ विचाराबेनिमयासाठी हा उपदेश केलेला नाही. अर्जुन हा राज्यशासन चालवण्यात योग्य व्हावा, हाच एक उद्देश या उपदेशाप्रमाणे होता.

राज्यव्यवहार आणि सम जशासने हे अनन्यभावाने चालवावे की अनन्यभावाने हा प्रश्न आज आमच्यापुढे निर्माण झाला आहे. आजच्या राज्यतंत्राचे सूत्र 'अनन्यभाव' हे आहे. पण गीता जसे सांगते की, ते सूत्र 'अनन्यभाव,' हे असले पाहिजे.

जर अनन्यभावाने राज्यकारभार चालणार असेल, तर अजचे व्यवहाराचे सर्व नियम बदलले पाहिजेत सर्व विधिनियमातही परिवर्तन केले पाहिजे. गीतेच्या कथनाप्रमाणे अनन्यभावाच्या शासनाने सर्व लोक सुखी हाणेर असल्यामुळे हा अनुभव घेऊन पदव्याजोग्या आहे

याचा विचार पुढील लेखांत केला जाईल.

भागवत राज्यशासन

भगवान् श्रीकृष्णांनी गांतेमध्ये संगितलेल्या राज्यशासनास 'भागवत राज्यशासन' असे नाव देणे योग्य आहे. भगवद्गीता हा प्रथम राज्यशासनाचा परंपरेंतील आहे. यातवर्षी गांताचे नाव म्हणत ते पदा—

इमं विद्यस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विद्यस्वामनघे प्राह मनुरिक्ष्वाक्येऽप्यर्थात् ॥१॥

एव परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥

न पदार्थं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥३॥ (गी. ४)

"हा योगविद्यमान, मनु, इक्ष्वाकु आणि अनेक धर्म राजर्षि यांचे पूर्वी सांगितला होता, ताने योग भगवान् श्रीकृष्णांनी अर्जुनास या वेळी सांगितला " श्रीराम आणि अर्जुन हेही क्षत्रियच होते क्षत्रियांचे नेमला असा या परंपरेंत कोणीही दिशत नाही अर्थात् गांता हे क्षत्रियांच्या राज्यसंबद्धासच लागू आहे, म्हणूनच ते क्षत्रियांस सांगितले, या दिशणी या झालेला 'योग' असे म्हणत आहे.

('योग' शब्दाने महत्त्वाचे जे शब्द वाढीकारण आहे, 'योग' या शब्दाचा अर्थ 'कुशलतेने केलेली योजना' असा आहे.

'योग' शब्दाचे अर्थ

'योग' शब्दाचे मित्र मित्र शब्दात मित्र मित्र अर्थ होत असताना

- १ अष्टांगतम शास्त्राने — योगाचा अर्थ ध्यान, धारणा आहे.
- २ धैर्य " " " और संयोजना आहे.
- ३ वास्तु " " " दोन वस्तूंना जोडणे आहे.
- ४ व्यनष्टार " " " सामयदा (Business) आहे.

५ इन्द्रजाल शास्त्रांत	योगाचा अर्थ	इस्तलाख Trick आहे.
६ युद्ध	" "	युद्धादिसाची जुळवणी आहे
७ कर्मयोग	" "	कुशलतेने होणारे कर्म आहे
८ ज्योतिष	" "	ग्रहाची युति आहे.
९ रसायन	" "	अनेक रसांचे मिश्रण आहे.
१० राज्यशासन	" "	कुशलतापूर्ण शासन-प्रबंध आहे.

याप्रमाणे अनेक शास्त्रांत योग शब्दाचे निरनिराळे अर्थ आहेत. सध्या योगाचा अर्थ योगशास्त्र, एवढाच लोकांस माहीत आहे. पण ज्या वेळी आमची संस्कृति जिवन्त होती, त्या वेळी हा 'योग' शब्द सर्व शास्त्रांत वापरला जात असे व प्रत्येक मनुष्य आपापल्या शास्त्रीय परिभाषेप्रमाणे त्याचा अर्थही समजून घेत असे आज दुर्दैवाने प्रत्येक शब्दाच्या अर्थाविषयी असाच घोटाळा झाला आहे, आणि एकच अध्यात्मिक अर्थ प्रत्येक ठिकाणी घेतला गेल्यामुळे तर अधिकच गोंधळ माजला आहे.

जे लोक योग शब्दाचा विचार करतात, ते अध्यात्मशास्त्राच काय ते विचारात घेतात सध्या गीतेविषयीही असाच प्रचार झाला आहे. गीताशास्त्र राज्यशासना-संबंधी आवश्यक तो उपदेश करित आहे, ही गोष्ट पुष्कळांच्या स्मरणांतून नाहीशी झाली आहे आणि त्यामुळे गीताशास्त्र हे सत्रिय राजांच्या परंपरेत प्रचलित होते, हा विचारही लुप्त झाला आहे गीतेचा प्रत्येक अध्याय तिच्याकडे अध्यात्मशास्त्र म्हणूनच मध्या पडान असतो

या कल्पनेमुळे दुर्दैवाने लोक असे समजू लागले आहेत की, गीता हा पेन्शन घेतल्यावर म्हातारपणी वाचाबयाचा ग्रन्थ आहे. आजही मनुष्य आता मरणार, अशा वेळी गीतेचा फाट सुरू केला जातो ! जणू खर गीतेचा आणि इहलोकाचा काही संबंधच नाही !

वास्तविक सत्रियांच्या परंपरेत हजारों वर्षे जीवित आणि जागृत असलेले असे हे गीत शास्त्र आहे. आध्यात्मिक सत्त्वज्ञानाच्या या आधारशिलेवर आधारलेली राज्यशासनाची ही पद्धत एक विशिष्ट रीतीने शासन व्यवसायात स्थिर

माली होती. अनेक श्रेष्ठ राजांचे अनुभव या पद्धतीत गोवले गेले होते, अथवा अनेक राजांनी या पद्धतीप्रमाणे आपला राज्यकारभार चालविला होता. या पद्धतीचे अनुकरण करणाऱ्या राजांपैकी एकही राजा केवळ अरण्यांत जाऊन तेथे ध्यानधारणेतच निमग्न असा दिसत नाही. हे समजेच राजे महा प्रतापी व शूरवीर होते. म्हणून आम्हांस असे म्हणावयाचे आहे की, गीतेचा विचार याच प्राचीन राजकारणी व्यावहारिक दृष्टीने घाला पाहिजे, या दृष्टीने विचार, न केवळामुळे शब्दांचे शास्त्राधिक अर्थही बदलण्याची जाळी सध्यां आली आहे. याविषयी खालील श्लोक पाहणे मोठे मनोरंजक ठरेल—

राजांची विद्या

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुचमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ १ ॥

अध्वह्वानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारधर्मानि ॥ ३ ॥ (गी० ९)

‘हे गीताशास्त्र राजांची (राज्यकारभार करणाऱ्यांची) विद्या आहे. हे गीताशास्त्र राज्याचे (शासन करणाऱ्यांचे) गुह्य ज्ञान आहे. हे (राज्यशासनशास्त्र) अविद्ये आणि उत्तम आहे. याचे फल प्रत्यक्ष अनुभवात दिसून येणारे आहे. हा राजांच्या राज्यशासनाचा धर्म आहे. हा सध्या आचरता येण्याजोगा आहे. आणि (अ-ध्वज) याप्रमाणे व्यवहार करणाऱ्यांठीं फारसा अर्थही करावा लागत नाही. जे पुरुष या राष्ट्रधर्मावर अद्यां ठेवित नाहीत, ते माझ्या योग्यतेस प्राप्त न होतां दुःखदायी मार्गास लागल्यामुळे दुःखाचेच बोटेंकरी होतात.’

‘वेपील’ ‘राजविद्या’ शब्दाचा अर्थ ‘राज्यशासन करणाऱ्यांची विद्या’ (Science of administration of Kingdom) असा आहे. एवढाच त्याचा अर्थ ‘श्रेष्ठ विद्या’ असा केवळ जात आहे. राजविद्या या शब्दाचे, king-craft, regel policy, state policy, administration of state, administration of government,

politics, असे अनेक अर्थ कोशांत आढळतात.

याचप्रमाणे "राजगुह्य" शब्दाचा अर्थ 'श्रेष्ठ गुह्य' असा सध्या केला जातो. पण कोशात या शब्दाचे अर्थ Secrets in administration of government, secrets in royal policy, secrets in politics, असे आहेत. म्हणजे राज्य चालवताना उपयोगात आणावयाचे गुप्त संकेत असा याचा अर्थ आहे.

गीतेतील राज्यशासनाचा निर्देश करणाऱ्या पदांचे अर्थ अशा रीतीने पूर्णपणे बदलले गेले आहेत आणि सध्या सर्व स्त्रोक हे नवीन अर्थच मानू लागले आहेत. याचे कारण असे की, गीतेला राज्यशासनविषयक ग्रंथ न मानता सध्या केवळ आध्यात्मिक ग्रंथच मानले जात आहे; एवढेच नव्हे, तर राजकारणाचा अध्यायमाशी असलेला संबंध सध्या पूर्णपणे सोडूनही टाकला गेला आहे.

वर दिलेल्या गीतावचनातील "राजविद्या" आणि "राजगुह्य" ही पदे स्पष्टपणे राज्यकारभाराचा निर्देश करणारी आहेत. हे राज्यशासन गीतेने सांगितलेले राज्यशासन आहे. हे (कर्तुं सुसुखं) आचरणसुलभ आहे (Very easy to perform) आणि यात (अ-दययं) व्ययही पारसा नाही, हे कसे सिद्ध होते ते आपण पुढे पाहू. जे सहज होऊ शकते आणि ज्याकरिता पारसा व्यय करावा लागत नाही, ते राज्यशासन सर्वोत्कृष्ट आहे, हे वेगळे कसाला सिद्ध करावयास पाहिजे ?

बरील स्त्रोकात असेही सांगितले आहे की, जे या विधिनियमांवर गढा ठेवीत नाहीत, ते परम पदास प्राप्त न होता दुःखे आणि शृष्ट्यभोगीत राहतात.

' सर्वत्र ईश्वर आहे, असे मानून जे सर्व प्राणिमात्रांस त्या ईश्वरस्वरूपातच पाहतात, सर्वत्र त्याचा अनुभव घेतात, सर्वांचा परस्पराला अनन्यसम्बन्ध आहे असे जाणून व अन्य भावांस दूर करून अनन्य भावाने व्यवहार करतात, तेच या प्रकारचे राज्यशासन चालवू शकतात.'

या राज्यशासनात परस्परांत द्वन्द्वभाव नसण्यामुळे स्वर्गाचा संघर्ष होणार

साहीत, परस्परांशी अनन्यमानने, आपुलकीने सर्वज्ञान वागतील व परस्परांचे साहायक होऊन ते सर्व विश्वसेवा करीत राहतील. थोडक्यांत या राज्यशासनाचे हे स्वरूप आहे. यामुळेच ह्या राज्यशासनास अधिक ग्न्य येत नाही. कारण यांत कोणतीही मनुष्य दुसऱ्यास दुष्ट्याची इच्छा न करता त्याची सेवाच करीत राहतो. म्हणून शास्त्रीचे संरक्षण करण्याकरितां बेगळी व्यवस्था ठेक्याची आवश्यकताच येथे नसते. या विषयावर पुढे विस्तारपूर्वक लिहिलें जाणार आहे. म्हणून येथे संक्षेपाने हे मुक्तें सुचविलें आहे.

आध्यात्मिक राज्यशासन

भागवत राज्यशासनाचेंच नांव आध्यात्मिक राज्यशासन आहे. गीतेला आध्यात्मिक शास्त्र मानावें, या विषयी आमचाही मतभेद नाही पण आपल्या अप्या मशाखांत राज्यशासनाचाही समावेश होत असे, हेंच तरच सर्वां विघारलें गेलें आहे. आमच्या मते राज्यशासन ही अध्यात्मशाखाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सर्वां मात्र अप्यात्म आणि राज्यशासन हीं अणदीं भिन्न मानली जात आहेत याविषयीची आमची भूमिका याच लेखांत स्पष्ट होईल. गीता हें अध्यात्मशास्त्र आहे. हें शास्त्रील वचनावरून सिद्ध होते—

मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्मसंज्ञितम् ।

यस्ययोक्तं यच्चस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥

(गी १११)

अर्जुन म्हणतो — “ भगवान् श्रीकृष्णाची मला जें गुह्य अध्यात्मज्ञान सांगितलें, त्यामुळे माझा मोह नष्ट झाला. ” अर्जुनानें हा आपला स्वानुभव सांगितला आहे. या ठिकाणी अर्जुनास कोणता मोह झाला होता, आणि तो नष्ट होऊन त्यानें मम कशा प्रकारचे झालें, हें पाहिलें पाहिजे. अर्जुन स्वराज्यप्राप्तीसाठी युद्ध करून शत्रूंचा पराभव करण्याकरितां रणभूमिवर आला होता. तेथें त्यास मोह झाला तो युद्धापासून निवृत्त होऊन, वनात जाऊन तप करण्याची इच्छा करूं लागला. यामुळे एका दृष्टिकोनातून पाहिलें तर अर्जुनाकडून त्याच्या शत्रूंचे नकळत साहाय्यच होणार होते. पण गीतेनें अध्यात्मज्ञान ऐकल्यावर तो शत्रूंचा

नाश करण्यास आणि गोर्तेत राज्यशासन चालविण्यास जुळुम सल्ला. गीतेच्या अध्यात्मांचा हा परिणाम अक्षांत ठेवण्यायोग्य आहे.

गीतेचा उपदेश ऐवून अर्जुन स्वराज्यप्राप्तीचे प्रयत्न करण्यास सिद्ध झाला, पण सध्या मात्र त्याने गीतेच्या अध्ययनानंतर स्वराज्यप्राप्तीकरिता प्रयत्न करणे तर दूरच राहिले, पण संसाराचाही त्याग करू पाहतो ! गीतेच्या अर्थासम्वन्धी हा केवढा गोंधळ झाला आहे बरे ! जे अध्यात्मज्ञान पूर्वी क्षत्रियांकरिताच सांगितले जात होते, ते सध्या राज्यव्यवहारामे निरुपयोगी समजले जाऊ लागले आहे ! म्हणूनच गीतेची परम्परा ही क्षत्रिय-परम्परा होती, हीं जाणूनच तिचा विचार करणे योग्य आहे. असो. बर दिलेल्या सूचनावरून गोता आध्यात्मिक प्रश्न आहे, हे सिद्ध झाले. आता अध्यात्माच्या अर्थाविषयी विचार करू—

स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

(गो० ८।३)

“ अध्यात्म म्हणजे स्व—भाव. ” स्वभावाचा अर्थ पाहणे आवश्यक आहे. ‘भाव’ शब्दाचा अर्थ (Being, existing, existence, अर्थात) अस्तित्व असा आहे. ‘स्व’ चा अर्थ आपले, स्वतःचे. यावरून ‘स्वभाव’ चा अर्थ ‘आपले अस्तित्व, आपली स्थिति, (one's own existence)’ स्वभावच अध्यात्म आहे, याचा अर्थ, स्वतःचे अस्तित्व कसे आहे, ते दाखविणारे अध्यात्मशास्त्र, अथवा अध्यात्मशास्त्र म्हणजे आपल्या अस्तित्वाचे शास्त्र, आपल्या जीवनाचे शास्त्र, जीवनामध्ये वैयक्तिक, सामाजिक व राजकीय जीवन येतेच.

आपल्या अस्तित्वाचे स्वरूप काय आहे, आपले जीवन कसे होतं, तें कसे होईल, आपले अस्तित्व स्थायी रूपाने टिकू कसे शकेल, इत्यादि विचार अध्यात्मशास्त्र करित असते. राज्यशासनशास्त्रांतही अध्यात्मशास्त्राप्रमाणेच आपले राष्ट्रीय अस्तित्व कसे होतं, सध्या तें कसे आहे, तें अस्तित्व कायम कसे टिकेल, आपला नाश करणारे शत्रु कोण आहेत, त्यांची शक्ती किती आहे, त्यांचा पराभव करण्याकरिता आम्हांस कोणत्या व्यवस्था कराव्या लागतील, इत्यादि विचार दोन्ही करावा लागतो.

अध्यात्मशास्त्र हे व्यक्तिगत आत्म्याचा विचार करते, हे तर सुप्रसिद्धच आहे. त्याच्या क्षेत्रात व्यक्तिगत आत्मा, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्द्रिय आणि शरीर येतेच, पण सर्वव्यापक समष्टीच्या आत्म्याच्याही विचार यांत येत असतो, हे पुष्कळ लोक विस्मरतात. अनेक व्यक्ति मिळून राष्ट्र होणे म्हणून वैयक्तिक गुणांचा सामुदायिक विस्तार म्हणजेच राष्ट्रविचार हे म्हणणे स्वाभाविकच आहे. जे नियम स्वकीयच अस्तित्वापथ्ये मानू असतात, तेच योग्या पھر विस्ताराचे राष्ट्रापथ्येही मानू होतात. अनेक व्यक्ति मिळूनच राष्ट्र बनत असल्यामुळे व्यक्तीतून विकसित झालेले सामुदायिक नियम म्हणजेच राष्ट्राचे नियम होत.

याप्रमाणे अभ्यासमात्रे नियमच व्यक्ति आणि राष्ट्र यांत समान रीतीने अनुमनास घेणे स्वाभाविक आहे, गीतेंत म्हटलें आहे—

अध्यात्मविद्या विद्यानाम् । (गी० १-१२९)

“सर्व विद्यात अध्यात्मविद्या हे ईश्वराचे स्वरूप आहे.” अर्थात् हीच विद्या मुख्य आहे ही सर्व विद्यांची व्यापारशिक्षा आहे. म्हणून राज्यशासन विषये मूल सिद्धान्तही या अध्यात्मविद्येत असणे अगदी स्वाभाविकच आहे

व्यक्ति आणि राष्ट्र

आता व्यक्ति आणि राष्ट्र यांविषयी विचार केला पाहिजे. अनेक स्वकीय मिळून राष्ट्र होतें. मातीचा घट तयार झाल्यावरही ज्याप्रमाणें त्यात मातीचे गुणधर्म असतात, सोन्याचे अलंकार घडल्यानंतरदेखील त्यातून ज्याप्रमाणें सोनेपण नाहीसे होत नाही, त्याप्रमाणें व्यक्तिमूहापासून निर्माण झालेल्या राष्ट्रातही व्यक्तीचे गुणधर्म असणे अगदी शक्य आहे याविषयी पुढील कोष्टक पहा—

व्यक्तीत	राष्ट्रांत
गुण	गुणीजन
ज्ञानशक्ति	ज्ञानी (नाट्य)
शौर्यशक्ति	शूर (सत्रिय)
धनसंप्रदयशक्ति	व्यापारी (वैश्य)

कर्मशक्ति
अज्ञान

कर्मचारी (शूद्र).
असंस्कृत (निषाद)

व्यक्तीतील वैयक्तिक गुणच केंद्रित होऊन राष्ट्रांत शक्तियुक्त पुरुष झाले आहेत. व्यक्तीमध्ये असणारी शक्तीच त्यांच्यात परम उत्कर्षास पोचली आहे. व्यक्तीत ज्ञान-गुण अथवा ज्ञान-शक्ती होती, तेच राष्ट्रांत ज्ञानीजन अर्थात् ब्राह्मण वर्गाच्या रूपाने व्यक्त झाली. व्यक्तीत शौर्य होते व ते या व्यक्तीचे संरक्षण करीत असे तेच शौर्यगुण उत्कर्षास पोचून त्याचा क्षत्रिय झाला व तो राष्ट्राचे रक्षण करून लागला. मनुष्यात धन-लाभना अथवा भोगेच्छा आहे, म्हणून तो आपल्याजवळ भोग्य पदार्थ एकत्रित करित असतो हा गुण ज्याच्यात अदि पावला त्यांना वैश्य हे नाव मिळाले. हे वैश्य राष्ट्रात धनधान्य एकत्र करून त्याचा सर्वत्र प्रसार करतात. व्यक्तीत कर्म करणे, हा गुण आहे, ज्याच्यात कर्माच्या कीडल्याची वृद्धि झाली, ते कर्मकुशल शूद्र झाले. याप्रमाणे व्यक्तीत जे ज्ञान-शौर्य-भोग्यवृद्धि-कर्मकुशलता हे गुण होते, तेच गुण राष्ट्रांत ज्ञानी, शूर, व्यापारी व कामगार अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या नावांनी उत्कर्षास पोचले गुण तेच, पण ते व्यक्तीत गुणरूपाने दिसतात व राष्ट्रांत गुणोजनांच्या रूपाने दिसतात त्यांनाच वर्ण, वर्ग, अथवा जाति असे नाव दिलेले आढळते.

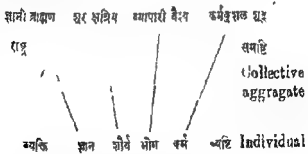
ज्ञान-शौर्य-भोग्यलाभना-कर्मचातुर्य हे गुण म्यूनाधिक प्रमाणाने प्रत्येक व्यक्तीत असतातच हे संस्कारांनी पुढे विकसित होतात, म्हणून 'असंस्कार,' हाही एक पांढरा गुण व्यक्तीत स्वभावतःच असतो. ब्राह्मण जरी ज्ञानगुणाने युक्त असला, तरी तो क्षत्रियाच्या शौर्यगुणाने उणा असेल. यच्चप्रमाणे असंस्कार हा गुण प्रत्येक व्यक्तीत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात असतोच तात्पर्य राष्ट्रां-नील जननेवर कितीही संस्कार केले, तरी कोणत्या तरी अंगात ती जनता असंस्कृत राहणारच.

याप्रमाणे व्यक्तीत ज्ञान, शौर्य, भोग्यलाभना, कर्मचातुर्य व असंस्कार (अज्ञान) हे धर्म गुणरूपाने राहणे स्वाभाविक आहे. राष्ट्रांतही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,

शून्य व निषाद हे राहणारच. प्रारम्भाचे चाव वर्णाचे नागरिकशुभ संस्कारांनी युक्त असतील. यांना वर्गीकृत (classified) म्हणतात, व पावण्यास अवर्गीकृत (unclassified) म्हणतात.

प्रत्येक राष्ट्रांत असे होणे अगदी स्वाभाविक आहे. या विवरणानें हें स्पष्ट मालें की, ज्ञान-शौर्य-भोगलालसा-वर्माचातुर्य यांमुळे जे उकतीचे अथवा अवनतीचे नियम व्यक्तीला लागू असतात, तेच राष्ट्रासही लागू आहेत. व्यक्तीचे प्रमाण लहान आणि राष्ट्राचे मोठें, इतकाच काय तो भेद असेल. अध्यात्म-साधनें हे वेवळ व्यक्तीचाच विचार करतें, असा उपाचा आपद्द असेल, त्यांना अ पन्था या मतात परिवर्तन करून हें मान्य करावें लागेल की, अध्यात्मशास्त्राचे नियम व्यक्तीला तर लागू पडतातच, पण तेच नियम विस्तृत प्रमाणात समाज आणि राष्ट्र यांसाठी लागू पडतात कारण व्यक्तीचे गुणच राष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणांत विकसित होऊन वर्ग बनत असतात म्हणून अध्यात्मविद्या ही सर्व विद्याची आधारभूत आहे, हें सत्य आहे. व याच कारणानें व्यक्तीमध्ये आरम-शासन दर्शविणारी व राष्ट्रामध्ये किंवा व्यक्तिप्रमूखामध्ये राज्यशासन विद्याही तांच आहे.

या विवेचनावरून आपण अने पाहिलें की व्यक्ति आणि राष्ट्र यांत एवढा नियम कार्य करित आहेत आणि त्यात त्या गुणांचा संकोच आणि विस्तार, पाहून कोणतीही भिन्नता नाही—

पुरुष आणि प्रकृति

आतांपर्यंत आपण भ्यक्तीतील गुण व राष्ट्रांतील गुणी यांचा परस्पर संबंध पाहिला. आतां अध्यात्मशास्त्रांत ज्या पुरुष आणि प्रकृतीचा विचार मुख्यत्वेकरून केला जातो, त्यांचा राज्यशासनांत - कसा संबंध येतो, याचा विचार करे. 'पुरुष' म्हणजे 'आत्मा,' आणि 'प्रकृति' म्हणजे त्याची 'शक्ति' किंवा 'शरीर', हे सर्वांसच माहीत आहे. आत्मा किंवा पुरुष हा सर्वशक्तिमान् असूनही अकर्ता आहे, स्वतः कांहींही करीत नाही, हे पुढील वचनांनी स्पष्ट होईल.

असंगोऽयं पुरुषः । (२० ४१३१५, १९)

आत्मा—अकर्ता। (श्लो ११९)

यिद्धि अकर्तारं अव्ययं । (गी० ४।१३)

आत्मानं अकर्तारं पश्यति । (गी० १३।२९)

'पुरुष संगरहित, अकर्ता आहे,—' 'आत्मा अकर्ता आहे'— अर्थात् आत्मा स्वतः कांहींही करीत नाही. प्रत्येक कर्म प्रकृतीकडून केलें जातें. सर्व कर्म प्रकृतीच करते. आत्मा हा केवळ द्रष्टा आहे, कर्ता नाही. याविषयी गीता म्हणते,—

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥

(गी० १३।२९, ३०)

'सर्व कर्म प्रकृतीच करते, सर्व कर्म प्रकृतीच्या द्वारेच होतात, आणि आत्मा अकर्ता आहे, असें जो पाहतो, तोच सर्व दृष्टींनी सत्य पाहतो. तसेंच कार्य, कारण आणि कर्तृत्व या सर्वांचे मूल कारण प्रकृतीच आहे.' याप्रमाणे आत्मा अकर्ता असून प्रकृतीच सर्व कर्म करते, हे गीतेने प्रतिपादिले आहे. अत्यंत प्राचीन काळी कपिलमहामुनींनी आपल्या सांख्यदर्शनांत हाच सिद्धान्त मांडला आहे—

असङ्गोऽयं पुरुषः (सं० द० ११५)
मूलप्रकृतिरविकृतिः महाबाधाः प्रकृति-विकृतयः सप्त ।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥३॥
अगुणस्य सतः ॥१०॥ (सांख्यकारिका)

'मूल प्रकृतीच अनेक विकृतीना (विशेष प्रकारच्या कृतीना) निर्माण करून सृष्टि-निर्मितिसंबंधी सर्व कार्ये करते. पुरुष अथवा आत्मा हा प्रकृतीची नाही आणि विकृतीही नाही. ॥ आत्मा अगुण असल्याने काही करीत नाही. प्रकृतीच सर्व करीत असून आत्मा अकर्ता आहे. ' सांख्यशास्त्राने केलेल्या या प्रकृति आणि पुरुषाच्या स्वभाववर्णनाचाच स्वीकार गीतने केला आहे. 'प्रकृति' या शब्दाचा 'प्रजा' हा अर्थ बहुधा सर्वांसच माहीत असेल प्रकृति शब्दाचे अर्थ कोशांत पुढीलप्रमाणे आढळतात—

प्रकृतयः=King's ministers, a body of ministers or councillors, ministry, the subjects of a king, the constituent elements of a state, the King, the minister, the allies, treasury, army, territory, fortresses and the corporation of citizens=सामी-अमात्य-सुदूत-कोश-राष्ट्र-दुर्ग-बलानि च (मनु०९) तसेच मनुस्मृतीच्या नवव्या अध्यायातील २९४ व्या श्लोकांत म्हटले आहे—

स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुदूतया ।
सप्तप्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥

'राजा, मंत्री, नगर, राष्ट्र, कोश, दण्डशासन, सुदूत, या सातांचे मिळून राज्य होते.' याचेच नांव प्रकृति, वरील कोशांतील अर्थातही हाच भाव आहे. मंत्रिमंडळ, दरबार, प्रतिनिधि सभा, राजाचे मंत्री, प्रजाजव, जनता, सेना, कार्यकर्त्यांचे संघ, किल्ले इत्यादि सर्व मिळून राजाची प्रकृति होते सर्व सामान्य-रीत्या प्रकृति या शब्दाचा प्रजा असा अर्थ आहे. वर सप्तविध प्रकृतीचे वर्णन केले आहे. हे प्रकृतीचे भेद सप्त, मऊ, पंचर्वास अथवा बहत्तरपर्यंत वाढविले

गेलें आहेत. वेगवेगळ्या कार्यव्यवहारांमुळे राष्ट्रांत जितकी कार्यांची अंगें असतील, तितके प्रजासत्त्व प्रवृत्तीचे भेद मानणें योग्यच आहे. वरील विवरणानें पुढील समीकरण सिद्ध झालें.

व्यक्ति <— अर्थात्म —> राष्ट्र

१ आत्मा, पुरुष हा अकर्ता : राजा, महाराजा अकर्ता

२ प्रकृति सर्व कार्य करणारी प्रजा (प्रकृति) कार्यकर्ता

राष्ट्रांत राजानें स्वतः कांहीही करायचें नसून प्रत्येक कार्य प्रजेकडून प्रजेच्या हितासाठी, प्रजेच्या प्रतिनिधीच्या द्वारे व्हावयाचें आहे. अध्यात्मातील हा नियम राष्ट्रांत जशाच्या तसा सुरक्षित दिसत आहे, हें येथें लक्षात ठेवण्याजोगें आहे.

सध्यां कित्येक लोकांचें असे म्हणणें आहे की, स्वराज्य-शासनांत (Self-government) प्रजेने आपल्या हिमांचें संवर्धन करण्याकरिता आपल्या प्रतिनिधींच्याद्वारे स्वतःच राज्यशासन करावें, त्यांत राजानें कांही विशेष निर्माण करूं नये, त्याने केवळ द्रष्टाच होऊन रहावें. पण हें कितीतरी शतकांपूर्वी आमच्या अध्यात्मशास्त्रानें सांगितलें आहे. जे स्वतः निःपक्षपात मुद्द्याने विचार करूं इच्छितात त्यांनी याचा विचार करावा. प्रकृति आणि पुरुष यांचा जो सम्बन्ध अध्यात्मशास्त्रांत वर्णिला आहे, तोच संपूर्ण जबाबदारीच्या राज्यशासनांत पूर्णत्वानें प्रकट झाला आहे. असा हा अध्यात्म व राज्यशासन यांचा मेळ आहे.

ऋषि-मुनि 'आत्मा आणि प्रकृति' या भाषेनें सर्वगामी सिद्धान्त घेतून असत. व्यवहार करणारांनी त्या सिद्धान्तांचा आपल्या संक्षिप्त अथवा विस्तृत कार्यक्षेत्रा-प्रमाणें, विचार करावा आणि त्यांना आपापल्या लहान मोठ्या व्यवहारांत आणावे. गीतेंत म्हटलें आहे—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ॥

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥

(गी० १३.७)

प्रकृतीच्या गुणांकडून सर्व कर्म केली जात'त. अर्थात् प्रकृतीच सर्व

भागवत राज्यशासन

काही करीत असते. आत्मा हा वस्तुतः अवर्ता आहे. परन्तु अहंकारामुळे मूर्ख बनलेला मनुष्य मूर्खपणाने स्वतःलाच कर्ता समजतो. आणि या मूढपणामुळे फसतो. यावरून हे स्पष्ट झाले की, (प्रकृतीने) प्रजेनेच आपल्या गुणकर्माप्रमाणे आपल्या विकासासंबंधी सर्व कर्मे करावीत, (आत्मा, पुरुष, स्वामी) राजाने त्या प्रजेने केलेल्या कर्मांचे निरीक्षण मात्र करावे, प्रजेचे चातुर्य पाहून सन्तुष्ट व्हावे, पण स्वतः त्या कर्मांत हस्तक्षेप करू नये. जो मूढ बनून प्रजेच्या कर्मांमध्ये विघ्न आणेल, अथवा त्याचा भार स्वतःवर ओढून घेण्याचा यत्न करील, तो बन्धनांत पडेल.

जो राजा सर्व कर्तव्यांचा भार आपल्याच शिरावर घेतो आणि स्वतः कर्मस्मृतीचा अभिमान धारण करतो, तो 'अहंकार-विमूढ-आत्मा' असून अदर्श राजा नव्हे. स्वतः काही न करता जो प्रजेला आपले राज्यशासन चालविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देतो, तोच आदर्श राजा होय. जे अध्यात्म-शास्त्राचे मुख्य सिद्धान्त, तेच स्वराज्यशासनाचेही सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त आहेत. हे दोघे वाचकांनी पहावे.

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥

(गी० १३/१५)

'प्रकृति आणि पुरुष हे दोन्ही अनादि आहेत. प्रकृतीपासूनच त्रिगुण आणि त्यांच्यामुळे नाना प्रकारचे विकार होतात या विकारापासून सर्व सृष्टीची उत्पत्ति होते.' याप्रमाणे सगळे कार्य प्रकृतीकडूनच होतं पुरुष किंवा आत्मा हा प्रकृतीचा अधिष्ठाता अथवा अध्यक्ष आहे. त्याच्या अध्यक्षत्वाखाली प्रकृति सर्व कार्य करते. आत्मा स्वतः काही न करता प्रकृतीचे सर्व कौशल्य पाहत असतो. याचप्रमाणे पुढील वचनेही पादप्यासारखी आहेत-

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नं अवशं प्रकृतेर्वशात् ॥८॥

न च मां तानि कर्माणि निवर्जन्ति धनंजय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥९॥

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सृजते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ (गी० ९)

“मी प्रकृतीचा अधिष्ठाता असून, तिच्या स्वाधीन होऊन सर्व प्राणिमात्रांस वारंवार उत्पन्न करतो. मी त्या कर्माविषयी उदासीन असल्यामुळे अर्थात् ती सर्व कर्मे प्रकृतीकडून होत असल्यामुळे मला ती बन्धनकारक होत नाहीत, माझ्या अध्यक्षत्वाखाली ही माझी प्रकृति चराचर विश्व निर्माण करते, आणि यामुळे हे जगताचे चक्र सारखे फिरत असते ”

आत्मा हा प्रकृतीचा अधिष्ठाता अथवा अध्यक्ष आहे. सभेच्या कामाचे निरीक्षण करणे, हे अध्यक्षचे काम असते. अध्यक्ष हा दोन विवाद करणाऱ्या पक्षांपैकी एकाचाही पक्ष घेत नाही. धर्मीयुद्धा नियमवादा वर्तत होऊं न देणे एवढेच अध्यक्षचे काम असते. एवढे झाले म्हणजे त्याने केवळ निरीक्षक म्हणूनच तेथे रहावयाचे असते. फार झाले तर त्याने सभेचा निर्णय प्रकट करावा. याचप्रमाणे राजाने राज्यशासनातील राजसभेचे काम केवळ साक्षी बनून पहावे, त्यात कसलाही हस्तक्षेप करू नये, तर केवळ अध्यक्ष किंवा निरीक्षक म्हणूनच रहावे. अध्यक्ष याचा अर्थ (अधि-अक्ष) आपल्या हट्टाने चालू कार्यावर लक्ष ठेवणारा, असा आहे. राजाचेही एवढेच कार्य आहे. त्याने राजसभेने केलेल्या कामावर केवळ स्वाक्षरी करावी, अन्य राज्यशासकाचे सर्व दायित्व प्रजेकडे अर्थात् प्रजेच्या प्रतिनिधींकडेच असावे.

या ठिकाणी प्रकृतीचे सत्त्व, रज आणि तम हे तीन गुणच सर्व कार्य करतत, असे म्हटले आहे. (गीता ३१२७, १११९) त्याचप्रमाणे राष्ट्रातही तीन गुणच अर्थात् तीन गुणधारी लोकच सर्व कार्य करीत असतात. पहा—

अध्यात्म

व्यक्ति

पुरुष, अत्मा

राष्ट्र (व्यक्तिसमूह)

स्वामी, राजा, अध्यक्ष

प्रकृति, शक्ति	प्रजा, जनता, शक्ति
गुणप्रवाहेलास	गुणप्रवहेलस
(१) सत्त्व	(१) ज्ञानी (ब्राह्मण)
(२) सत्त्व+रजस्	(२) कूर (क्षत्रिय)
(३) रजः+तमस्	(३) व्यापारी (वैश्य)
(४) तमस्	(४) कर्मचारी (शूद्र)

प्रकृतीचे तीन गुण असल्यामुळे मनुष्याचे चार वर्ण झाले आहेत. एखादी काठी तीन जणां तोंडली, तर तिचे चार तुकडे होतात. याप्रमाणे या तीन गुणांमुळेच मानवसमाजाचे चार वर्ण झाले आहेत. सत्त्वापासून ब्राह्मण, तमोगुणापासून शूद्र, सत्त्वाशी जवळ असलेल्या रजोगुणापासून क्षत्रिय आणि तमोगुणमिश्रित रजोगुणापासून वैश्य, असे हे चार वर्ण झाले आहेत. आणि हे चार वर्णच राष्ट्रातील सर्व प्रकारची कामे करीत असतात. या उदाहरणावरून आध्यात्मिक सिद्धान्त हे व्यक्तिव्यवहारात व राष्ट्रव्यवहारात कसे कार्य करतात ते समजेल.

अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत

गीतेत बारंवार 'गुह्यं अध्यात्मसंहितं।' 'गुह्यं अध्यात्मज्ञानं साधनं,' असे म्हटले आहे. या गुह्याविषयी विचार करणे आत्मा आचरपक आहे. गीतेत अथवा बहुतेक सर्व धार्मिक ग्रंथात एक तर अध्यात्माचा अथवा आधिदैवताचा विचार वेळेळ्या असतो. मधील अधिभूताविषयी लिखाण कमी आढळते. आपण येथे ज्या मानवधर्माचा विचार करू इच्छितो, तो अधिभूतविषयक आहे. हा विचार कोठेही स्पष्टपणे जरी दर्शविल्या गेला नसला, तरी तो अध्यात्म आणि अधिदैवत यांच्या अनुबंगाने ज्ञानून स्वावयाचा असतो, त्याचा ज्ञानप्याची रीत खात्री दिती आहे.

(१) अध्यात्मज्ञान— व्यक्तीच्या अन्तर्गत, शक्तीचे ज्ञान, आत्मा, बुद्धि, इत्यादि इंद्रिये व शरीर या विषयीचे ज्ञान.

(२) अधिभूतज्ञान— याचे दोन प्रकार— (१) प्राण्यांच्या संज्ञाधीन १० (रा. त.)

ज्ञान, मनुष्याच्या व्यवहाराचे ज्ञान, (२) पञ्चमहाभूतांचे ज्ञान. उपनिषदे आणि गीता, यात अधिभूत हे पद दोन्ही अर्थानी प्रयुक्त होतं. पण आम्हास मानवधर्माचा निर्णय करणे असंन्यामुळे पाहिल्याच अर्थ येथे आपण घेणार आहो.

(३) अधिर्दयत ज्ञान— इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि देवतांच्या संबंधीचे ज्ञान, विद्याचे ज्ञान.

आध्यात्मात व्यक्तीच्या अन्तर्गत शक्तींचे ज्ञान, अधिभूतांत प्राणिमष्टि, विशेषतः मानवसमष्टीचे ज्ञान, आणि अविदेवतात देवी शक्तींचे ज्ञान समाविष्ट होतं. याप्रमाणे या तीन ज्ञानाच्या द्वारे संपूर्ण विद्याचे यथार्थ ज्ञान होतं. याविषयी ऋषिमुनींनी आपल्या प्रभेने काही सामान्य नियम बनविले आहेत. मानव धर्माचा विचार करताना ते लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पिण्ड—ब्रह्माण्डाची एकता

पिण्डात आणि ब्रह्माण्डात एकच नियम कार्य करीत आहेत, आणि सात्त्विक दृष्टीने पिण्डब्रह्माण्डाची एकताही आहे. जे ब्रह्माण्डात आहे, तेच सूक्ष्म रूपाने पिण्डात आहे, आणि जे पिण्डात आहे, सैव विस्तारशः ब्रह्माण्डात आहे, हे जाणणे अत्यावश्यक आहे. बाहेरील विद्यात असणारी पञ्चमहाभूतेच अन्त्याज्ञाने पिण्डात आहेत. अस्थिररूपाने पृथ्वी, रत्नरूपाने जल, उष्णतेच्या रूपाने अग्नि, प्राणाच्या रूपात वायु, आणि अवकाशरूपाने आकाश या शरीरांत धुस्तकच बसून आहे, हे सर्वांस विदितच आहे. विद्यातील पञ्चतत्त्वेच शरीरात सूक्ष्मरूपाने आहेत. म्हणून, दोन्ही ठिकाणी या पञ्चतत्त्वांचे नैसर्गिक स्वभाव एकच असण्यामुळे दोन्हीकडे नियमही सारखेच आहेत.

प्राणी हा विद्याचा एक अंश असण्यामुळे विद्याताळ सर्व तरंगे यांत आहेत. जशी विद्यातील पञ्चमहाभूते शरीरात आहेत, त्याचप्रमाणे विद्यातील प्रकृतिपुरुषाही त्यात आहेतच. जीवशरीर हे विश्वव्यापक प्रकृतिपुरुषाचा, परमेश्वराचा एक लहानसा अंश आहे, म्हणूनच पिण्ड-ब्रह्माण्डाचे नियमही एकच आहेत. भेद इतरांचाही. ब्रह्मण्ड अति विस्तृत असून पिण्ड अत्यंत

लहान आहे हें ज्ञान होण्यासाठीच गोतेत नवधा प्रकृतींचें वर्णन पुढें दिल्याप्रमाणे केले आहे.—

भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतो महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
(मी० ५)

‘पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आणि जीव ही अशी परमपदार्थां नवविधा प्रकृति आहे.’ ईश्वराचें नांव पुरुष असून तो अकर्ता आहे जें कोही कार्य होतें, तें सगळें नवविध प्रकृतींकडूनच होतें. ही नवधा प्रकृति विश्वात्म्या प्रमाणेंच जीवात्म्याच्या देहातही आहे जीवाच्या देहातील तिचे अंश लहान, व विश्वात्म्याच्या शरीरातील मोठे आहेत. लहान-मोठेपण हा भेद यज्ञूस सारका, तर दोन्ही ठिकाणी नवधा प्रकृति सारसीच कार्य करीत आहे म्हणूनच दोन्ही ठिकाणी एवच नियम कार्य करीत आहेत, अथवा दोन्ही ठिकाणी एकच प्रकृति कार्य करीत आहे. नवधा प्रकृतींचे दोन ठिकाणी अभित वन्हें आम्हीं केवळ हा विषय समजावा म्हणून येथें मानलें आहे, पण पाहिले तर विश्वभर एकच प्रकृति नांदत आहे व त्यांत व्यक्ति, राष्ट्र वा विश्व असा भेद नाहींच आता तिन्ही स्थानातील वा विषयाचे संकेत पहा—

अध्यात्म	अधिभूत	अधिदैवत
जीवशरीरात	राष्ट्रात	विश्वात
जीव	राजा	ईश्वर
प्रकृति	प्रजा	प्रकृति
अहंकार	स्व(राष्ट्र)भाव	अहंकार
मन	समा (प्रतिनिधि)	नैकारेव
	(मनन करणारांचा सभ)	
ज्ञान	दूरदर्शी	आकाश (दिशा)

प्राण	शूर सैनिक	वायु
वाक्	वक्ता	अग्नि
रुचि	चिकित्सक	जल
गन्ध	पोषक	पृथ्वी
प्राण	वीरभद्र (सेनापति)	रुद्र
"	सैनिक	मरुत्
वीरता	योद्धा (राजा)	इन्द्र
रोगप्रतिकारकता	चिकित्सक वैद्य	अश्विनी
"	औषधि	औषधि
ज्ञान, वाक्	ज्ञानी	अग्नि

(येथें पृ० १४९-१५० वरील आलेख पहा)

या कौष्टकावस्थेन असे समजून येईल की, पिण्ड आणि ब्रह्माण्ड, व्याधि आणि निध, यांत जो संबंध आहे, तोच संबंध एक व्याक्ति आणि व्याक्ति समूह अथवा एक मानव आणि मानवसमूह अथवा राष्ट्र यामध्ये आहे. । कौष्टक समोर ठेवून आपण आध्यात्मिक सिद्धान्तांवरूनच राष्ट्रव्यवहार अर्थात राज्यशासनाच्या व्यवस्थेचे ज्ञान करून घेऊं शकतो

आत्मा आणि राजा यांनी अकर्ता असावे

१ अध्यात्मशास्त्राप्रमाणें ब्रह्म, आत्मा अथवा पुरुष हा स्वतः अकर्ता आहे तो केवळ द्रष्टा, निरीक्षक आहे, त्याचप्रमाणें राज्यशासनांत राजानें स्वतः केवळ द्रष्टा, सक्षी, अग्रंग, अकर्ता आणि अप्रयत्न असावे.

२ अध्यात्मशास्त्रानुसार प्रकृतीच सर्व सृष्टीची रचना, पालन, आणि संहार करते, तिच्यामुळेच सर्व वितृति निर्माण होतात, सगळा प्रपंच तिच्या मुळेच वाडतो. विद्यात होणाऱ्या सर्व धर्माभोदी प्रकृतीचेच कार्य आहे याचप्रमाणे राष्ट्रशासनातही प्रकृति म्हणजे सगळे प्रजाजन अथवा प्रजेकडून निघून गेलेले प्रतिनिधि, अथवा रयचि मंत्री, यांनीच राज्यकारभार चालवावा. संपूर्ण राष्ट्राचा सर्व कारभार प्रजेच्या उघडतोल्या आवश्यक त्या पद्धतीने तिच्याकडून

कामः
(संकल्प)

प्राज्ञ

तैजस्

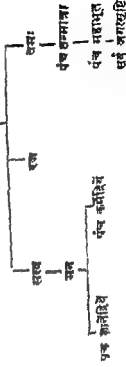
हिरण्यगर्भ

सगुणा, साक्रिया शक्ति,
देवमाता, अदिति

महत्तत्त्व (बुद्धि)
(आसुरी, मति, रुपादि, प्रज्ञा)

अहंकार (वैकारिक)
(अभिरसन, पृथग्भाव, व्यक्तिभाव)

त्रिगुण

पिण्ड
उपस्थि
उपस्थि
कायशक्ति
—
बुद्धि, प्रज्ञा
—
गुण
अहंकार
—
ज्ञानशक्ति
शौर्यशक्ति
भोगशक्ति
कर्मशक्ति
—
शरीर

पिण्डसमूह
समाष्टि
संघ
कर्तृव्यवर्तनोच्चा संघ
—
संनिमण्डक, युद्धिमानाच्चा संघ
—
मन्त्रदीर्घ-संघ
प्रातिनिधिक समा
—
ज्ञानी संघ
(Literary Associations)
(Army Divisions)
(Trade Unions)
(Labour Unions)
राष्ट्र

प्रमाण्ड
परमेष्ठी
विश्व
माया प्रकृति
आदिशक्ति
—
महत्त्व
आधुरी, मति, ह्यति, प्रज्ञा
—
अहंकार
अभिमान, पृथग्भाव
—
सर्ववृष्टि
रजसु-सर्व
रजसु-सर्व
तमस
—
विश्व

निवडल्या गेलेल्या प्रतिनिधींनी चालवावा.

आर्यांचे राज्यशासन अद्या रीतीने अभ्यात्मशास्त्राच्या पायावर निर्माण केलें गेलें आहे. याचा वाटेल तेवढा विस्तार करतां येईल, किंवा हें विचारान्तीं समजून येऊं शकेल पण या ठिकाणीं याचा विस्तार यापेक्षा अधिक वाढविण्याची आवश्यकता नाहीं. (प्रजेनें राज्यकारभार चालवावा असा जो सिद्धान्त आधुनिक राज्यशासनशास्त्राचें मंडन करून नुकतेंच हातीं लागलेलें सार आहे, असें मानलें जातें, तोच सिद्धान्त अभ्यात्मशास्त्रानें हजारों वर्षांपूर्वी सिद्ध केला होता, हे कथें स्पष्टपणें दिसण्यासारखें आहे. आर्यांच्या राज्यकारभारात हा सिद्धान्त अतिप्राचीन कालीही मानला जात असे, हें पुढील वेदमंत्रावरून आढळून येईल—

स विशो अनुव्यचलत् । तं सभा च समितिश्च
सेना च सुरा च अनुव्यचलत् । (अथर्व. १५।१।१-२)

‘जो (राजा) प्रजेला अनुकूल असा व्यवहार करतो, त्याला सभा, समिति, सेना आणि धनकोश अनुकूल होतात अर्थात् ग्रामसभा, राष्ट्रसमिति, सेना आणि राष्ट्रीय धनकोश प्रजेच्या अधिकारांत असतात, आणि जो राजा प्रजेच्या अनुकूलतेप्रमाणें वागतो, त्याला हों अगें अनुकूल होतात. राजाकडून प्रजेवर होणार अत्याचार हे सेना आणि कोश यांच्या बळावरच संभवतात हे बळ जर प्रजेच्या स्वाधीन असलें, तर हे अत्याचार होणें शक्यच नाहीं. गीतेनें हीच गोष्ट ‘प्रकृतीच (प्रजा) सर्व काहीं करते. स्वामीनें, आरम्यानें (राजानें) कसलाही कर्तृत्वाभिमान धारण करूं नये, जो असा अभिमान धारण करतो, तो दुःखाचा वाटेकरी होतो.’ (गी० १।२७) या गूढार्थक वर्णनाच्या द्वारे सांगितली आहे. जर पूर्वीक परिभाषा नोंद समजली, तर या गूढ वचनाचा अर्थ सहज स्पष्ट होऊं शकेल.)

विद् वै गमो राष्ट्रं पसो, राष्ट्रमेव विशि आ
हन्ति, राष्ट्री विशं अस्ति, तस्मात् राष्ट्री विश
घातुकाः ।
(श. प. प्रा.)

‘ प्रजा नाजा प्रकारच्या भेदांनीं विघटित असते, राजा अनियंत्रित परन्तु सुसंघटित असतो, म्हणून असा राजा प्रजेवर आघात करतो, जणू काय अनियंत्रित राजा प्रजेला खाऊनच टाकतो. म्हणून अनियंत्रित राजा प्रजेला घातुक असतो. ’ या ठिकाणी राजशक्ति संघटित असून जनता विघटित असते, असे म्हटले आहे. म्हणून राजा आपल्या संघटित शक्तीने प्रजेतील पक्षोपपक्षांवर आघात करून त्यास संघटित होऊं देत नाही; असा प्रकार प्रजेच्या हिताचा नाश करून तो सर्व शक्ति आपल्या हातीं केन्द्रित करतो. म्हणून केन्द्रीभूत शक्ति हेंच दु खार्वें मूळ आहे. याप्रमाणे या ठिकाणी शक्तीच्या विकेन्द्रीकरणाचा गौरव वर्णून शक्तीच्या केन्द्रीकरणाचा निषेध केला आहे.

सभा च मा समितिश्चाद्यतां प्रजापतेर्दुहितरौ
संविदाने । येना संगच्छा अपमा स शिक्षात्
चार्य यदानि पितरः संगतेषु ॥ (अथर्व. ७।१२।१)

‘ प्रामसभा आणि राष्ट्रसमिति, या दोन प्रजापालन करणाऱ्या राजाच्या जणू काय कन्याच आहेत. राजा यांचा पिता आहे. या समांघे समासद् राजाला योग्य तें शिक्षण देवोत. राजाला जेव्हा यांच्याविषयी कोही बोलावयाचें असेल, तेव्हा त्यानें चांगलेच बोलावें. ’

या मंत्रांत राज्यशासन करणाऱ्या समाच्या संबंधानें अत्यन्त महत्वाचे विचार सांगितले आहेत.

(१) प्रामसभा— हिने गांवाच्या कामाची व्यवस्था पहावी. प्रत्येक गांवाचें काम प्रामसभेच्या द्वारे व्हावें.

(२) राष्ट्रसमिति— हिने संपूर्ण राष्ट्राच्या कामाची व्यवस्था करावी याप्रमाणे प्रत्येक गांवांत कार्य करणारी प्रामसभा असली म्हणजे त्या राष्ट्रांत असलेल्या अनेक गांवांच्या संख्येइतक्या प्रामसभा त्या राष्ट्रांत निर्माण होतील. त्यांचे प्रतिनिधि राष्ट्रसमितींत येऊन या मध्यवर्ती सभेच्या द्वारे सर्व राष्ट्राचा शासनप्रबन्ध ते करतील. प्रत्येक गांवांत प्रामसभा असल्यामुळे अधिकाराचें विभक्तीकरणही झालें, आणि मध्यवर्ती महासमितींत आवश्यक ती शक्तीही

राहिली या दोन्ही समा प्रजेच्याच आहेत व याच्या द्वारे प्रजाच आपला राज्य-कारभार करते हे स्पष्ट आहे.

(३) राजाच्या आज्ञेने या सभांची निर्मिती होते, म्हणून राजा यांचा जनक म्हटला आहे. पण या महत्त्वपूर्ण राजा या प्रजांच्या सभांचा पत्नीवत् भोग घेऊ शकत नाही. या समा (दुहिता=दूरे हिता) राजाच्या अधिकारक्षेत्रापासून दूर राहणेच अधिक हितकारक आहे समा आणि समिति या स्वतंत्र असून, त्या राजाच्या अधिकारांत नसत; तर स्वतंत्र असत.

(४) राजा हा प्रजापति आहे, म्हणून त्याने प्रजेच्या वास्तव्यी समांच्या अनुमतीने व्यवस्था करावी, समा आणि समिति यांच्या निर्णयाप्रमाणे कार्य करावे.

(५) या राष्ट्रसमितीच्या सभासदांनी नि पक्षपाताने राजाच आपले मत सांगत असवे. या वेळी त्यांनी आपण राजाचे (पितरः) निर्माणे आहेत असे समजावे.

सा उद्कामत् । सा सभायां न्यक्रामत् ।

सा समिती न्यक्रामत् । सा आमंत्रणे न्यक्रामत् ॥

(अर्थ)

' ही प्रजेची शक्ति ग्रामसमंते उत्क्रान्त झाली ती राष्ट्रसमितीत आणि मंत्रिमंडळात उत्क्रान्त झाली. ' याप्रमाणे गांवांत ग्रामसभा, राष्ट्रांत राष्ट्रीय समिति आणि प्रजेच्या प्रतिनिधींचे मंत्रिमंडळ वगून स्वाच्या द्वारे राज्यकारभार चालवा. समा, समिति आणि मंत्रिमंडळ या तिन्ही प्रजेच्याच संस्था आहेत म्हणून यांच्या द्वारे चालणारा राज्यकारभार हा प्रजेच्या हितास योग्य असाच होणे शक्य आहे, त्यांत राजाचा हस्तक्षेप होऊ नये, हे बरीच वेदमंत्रांनी दाखवले आहे. ' प्रकृति सगळ्या ग्रंथ करते, पुरुष केवळ असण किंवा द्राष्टा मात्र आहे,' असा या संकेताच्या मागेत आतेनेही इतिशोष्ट प्रतिपादन केली आहे, आणि सांख्यशास्त्रानेही आध्यात्मिक सिद्धान्ताच्या द्वारे हेच सांगितले आहे.

परमेश्वर हा राजाचा राजा आहे. ' त्या परमेश्वराचाही केवळ अवर्ता पाच

स्वरूपात आम्ही स्वीकार करूं, त्याने स्वतः कांहीही करतां कामा नये. सर्व कार्य त्याच्या प्रकृतीने करावे,' असें आग्रहपूर्वक सांगणारे श्रुति या लहानशा पृथ्वीवरील अल्पशक्ति धारण करणारा राजा तरी अनियंत्रित असावा, असें कसे वरें म्हणतील ? जे राजाच्या राजात्मा न भितां त्याला अकर्ता राहण्यास सांगतात, ते पृथ्वीवरील अल्पशक्तीच्या राजावर तरी प्रजेच्या नेत्यांचे आचरण घालण्यास कसे भिताल ?

अस्तु. याप्रमाणें वेदच मुळीं प्रजातंत्र राज्याचा आदेश देत आहे. अध्यात्म-शास्त्रांतही निराळ्या पद्धतीनें हेंच तत्त्व पुरस्कारलें आहे आणि गीता त्याचाच अनुवाद करीत आहे. हें तत्त्व अभ्यासमात्र्या सिद्धांतातून दाखविलें असल्यामुळे तें चिरस्थायी झालें आहे; कारण वैदिक तत्त्वज्ञान हें केवळ चर्चा करण्याकरिता नसून प्रत्यक्ष आचरण्याकरितां आहे.

एका मनुष्यास व्याक्ति हें नांव आहे; अशा अनेक व्यक्तींचा समूह विशेष लक्ष्यानें एकतेनें राहूं लागला, तर त्याला राष्ट्र असें म्हणतात. मनुष्य हा संघ करून राहण्याकरिताच निर्माण झाला आहे. एकटें राहून मनुष्याची उत्पत्ति होणें शक्य नाही. म्हणून वेदानें त्यास सामुदायिक जीवन दर्शविणारें 'व्राताः' असें नांव दिलें आहे. व्यक्तीत स्वभावतः ज्या गुणांचे वास्तव्य असतें, तेच गुण राष्ट्रांतील गुणी पुरुषांत प्रगट झालेले दिसतात. पहा—

व्याक्ति	राष्ट्र (व्यक्तिसमूह)
गुण	गुणी जन
ज्ञान	ज्ञानी जन
बारागीरी	बारागीर
बल	बलवान्

याचप्रमाणें अनेक गुणाविषयी जाणवें. यावरून स्पष्टपणें असें कहून येईल की, व्यक्तिविषयक नियमच विस्तृत बनून राष्ट्रासही लागू पडतात. आर्यशास्त्र हें व्यक्तीचे नियम सांगणाऱ्या अध्यात्मशास्त्राची मदती घेवून करतें, त्याचप्रमाणें

आधिदैविक शास्त्राचेंही वर्णन करतें. यांच्या अनुसंधानानें मानवी समष्टि अर्थात् राष्ट्राच्या शासनासंबंधीच्या ज्ञानाचा बोध करून घेणें उचित आहे. या ज्ञानालाच तें अशा रीतीने गुप्तपणें सांगितलें असल्याने गुह्यज्ञान असें म्हणतात. यावरून हें ज्ञान क्षत्रिय परम्परेंतच बीं राहिलें, याचा बोध होऊं शकतो. क्षत्रियांस राज्यशासनात याचा उपयोग असल्यामुळे हें ज्ञान त्यांच्यातच राहिलें होतें.

अध्यात्मविद्येचे सर्व सिद्धान्त याप्रमाणें राज्यशासनात उपयोगी होत असतात. या ठिकाणीं आम्ही मुख्य अध्यात्म सिद्धान्ताचें राज्यशासनात परिवर्तन करण्याची रीति स्पष्ट करून दाखविली आहे. यावरून अध्यात्मशास्त्राचे सिद्धान्त राज्यशासनामध्ये कसे बनतात तें समजून येईल. गीतेतील नवव्या अध्यायात अध्यात्मविद्येच्या वर्णनानेंच राजविद्येचा विचार केला आहे, त्यातील काही वचनें आता पाहू—

निःपक्ष राजा

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ॥२९॥
 अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
 साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ध्वंसितो हि स ॥३०॥
 मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
 क्षियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥
 किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
 अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥
 (गी. ९।३२, ३३)

• सर्व मनुष्यांशीं राजा निःपक्ष वर्तणूक करील, राजाला कोणी शत्रु नाही, त्याचा कोणी मित्रही नाही. एखादा दुराचारो मनुष्य जर राष्ट्रसेवा करूं लागेल, तर त्याला साधु (योग्य) मानलें जाईल. (अर्थात् पूर्वीच्या अनाचारामुळेच त्याला नेहमी करिता त्याज्य समजलें जाणार नाही. सुधारणेकरिता सर्वांमच अवसर मिळेल.) पापयोनि, शूद्र, क्षिया आणि वैश्य हेही उच्च योग्यता प्राप्त

रुहं शक्तात. मम पवित्र ब्राह्मण आणि इन्द्रिय यांची रक्षति होईल, आणि त्यांना योग्य अवसर दिला जाईल हे कार्य सांगायला पाहिजे ?'

याप्रमाणे ॥ शक्ये जशी अध्यात्मविषयक आहेत. त्याचप्रमाणे ॥ राज्य-शासनाची नीतीही प्रकट करतात. आता आणखी काही वचने पाहू—

(१) न च भस्स्थानि भूतानि (५)= सर्व भूत ईश्वराधीन नसून स्वतंत्र आहेत. (सर्व माणसे सर्वस्वी राजाचे आधीन नाहीत. सर्व प्रजा स्वतंत्र आहे, प्रजेची शाक्ते स्वतंत्र आहे) [प्रजेच्या अस्तित्वावरच राजाचे अस्तित्व अवलंबून आहे. राजाच्या अमावी प्रजा राहू शकते. राजा सापेक्ष आहे, प्रजा मात्र निरपेक्ष राहू शकते.]

(२) भूतप्रामः प्रहतेर्यदात् अवदाः (८)= भूतमात्र प्रकृतीच्या स्वाधीन असल्याने परतंत्र आहे. (प्रत्येक मनुष्य हा प्रजाकृत नियमांनी बंधला आहे, तो वाटेस तसे वागू शकत नाही. प्रत्येक मनुष्याभोवती त्याच्या संघाच्या नियमांचे बंधन आहे) [जरी कोणी मनुष्य 'मी लढणार नाही,' असे म्हणेल, तरी प्रजेच्या प्रेरणेने त्यास लढावेच लागेल. (गी० १८:१९) एवढा प्रजेचा अधिकार राष्ट्रसंघाच्या वेळी प्रत्येक मनुष्यावर असतो.]

(३) जगत् विपरिवर्तते (१०)= जगत परिवर्तनशील आहे. म्हणून या परिवर्तनाप्रमाणे शासनाच्या नियमातही परिवर्तन होणे इष्ट आहे.

(४) "राक्षसी आणि आसुरी कर्म करणारांचे ज्ञान, कर्म आणि आशा ह्यर्थ आहेत." (१२)- त्यांचा परिणाम कोणासाठीही सामंदायक होऊ शकत नाही. म्हणून "सर्वांस दैवी प्रकृतीचा आश्रय करणेच योग्य आहे" (१३) दैवी प्रकृतीचा आचार सत्य, आहेसा असा असतो असे गांधीत सांगितले आहे.

(५) 'अनन्यभावाने जे लोक राजकार्यात लक्ष घालतील, त्यांचा योगक्षेम राजसंस्थेकडून चालविला जाईल.' (१२) हे विधान राष्ट्रासाठी कार्य करणाऱ्यांना आपल्या योगक्षेमविषयी विश्वास बाटवा यासाठी आहे. ज्या राष्ट्रावर विश्वास ठेऊन सर्वांनी राष्ट्रहितासाठी स्वतःचे समर्पण करावे

याप्रमाणें ही नवव्या अध्यायातील वचने आहेत. मुख्यतः अध्यात्मविद्येचें प्रतिपादन करीत असूनही त्यातून राज्यशासनविषयक अर्थही ध्वनित होतो. शब्दांचा मुख्य उपयोग अध्यात्मज्ञान करून देणें हाच आहे म्हणून राजविद्या-विषयक अर्थ पाहतांना वाक्यरचना आणि अर्थाचें विवरण यात ॥ वश्यक तें परिवर्तन करावें लागतें याप्रमाणें पाहिल्यावर गीतेंतील अध्यात्मिक सिद्धान्तावरून उत्तम राज्यशासन सिद्ध होऊं शकतें असें दिसेल, कारण त्यांत कोणाही स्वार्थां मानवाचा स्वार्थही हात नाहो तें मूळ आत्मिक नियमावर आश्रित झालेलें राज्यशासन बनतें आणि हे नियम अडळ असल्यामुळें हे राज्यशासनही सर्व प्रजेस स्थायी सुख देणारें होऊ शकतें

हे असे राज्यशासनपर अर्थ ध्वनित करणारे आध्यात्मिक सिद्धान्त केवळ नवव्या अध्यायातच आहेत असें नव्हे, तर गीतेंतील बहुधा सर्व नियम अशाच प्रकारें मानवी आचरणात आणण्यास योग्य आहेत, हें कमश पुढें दाखविलें जाईल.

हा विषय नवीन असल्यामुळें विचार करणारांनी मोठ्या सावधान्याने याचा विचार करून हा विषय समजून घ्यावा.

कर्म-योग

कर्म करणें ही प्राण्याची सहज प्रवृत्तीच आहे

भगवद्गीतेंत कर्मयोगाचें विशेष महत्त्वपूर्ण वर्णन केलें आहे. तसे पाहिले असता गीतेंत अनेक योग सांगितले आहेत. परन्तु "कर्मयोगो विशिष्यते" (गी. ५।६) कर्मयोगाचें वर्णन विशेष रीतीने केलें आहे. कारण स्वाभारिक धर्म या कदाचें कर्माचा संघर्ष प्रत्येक मनुष्यप्राण्याशी आहेच—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्कर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ (गी० ३।५)

"कोणीही प्राणी कर्म न करता एक क्षणभरही राहूं शकणार नाही. प्रवृत्तीच्या गुणामुळे अवश होऊन तो कर्म करीतच असतो" अर्थात् कर्म न करता राहणें मनुष्यास अशक्य आहे. जरी त्याने प्रयत्नः कर्म करणें टाळून, तरी शरीरस्वभावामुळे कर्म होईलच.

अशी कल्पना कशी की, एक सतत चालणारी मोटोर आहे. तिची गति केव्हाही थांबविता येत नाही. अशा अवस्थेंत तिला योग्य मार्गावरून चालविणें, हेंच तिच्यांत घसलेल्या माणसाचें कर्मभ्य आहे. नाहीतर ती मोटार आपल्या गतीमुळे कुठें तरी खऱ्यांत जाऊन पडेल, स्वतःही मोडेल, आणि आत बसणाराचेही प्राण घेईल. मनुष्याचीही अशीच स्थिति आहे. कर्म करणें हा मनुष्यस्वभाव असल्यामुळे त्याजकडून कर्म होतच राहतील, मग तो कोणत्याही का स्थितीत असेना !

पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गच्छन्,

स्वपन्, श्यसन् । प्रलपन्, विस्मजन्, गृह्णन्, उन्मिपन्,

निमिपन् अपि ॥ (गी० ५।८-९)

'पाहणें, ऐकणें, स्पर्श करणें, वास घेणें, खाणें, जाणें, सोपणें, श्वास घेणें, शब्द बोलणें, देणें, घेणें, पापण्या झाकणें आणि उघडणें' ही कामे तर माणसाकडून होतच

कर्म-योग

राहतील शिवाय मनुष्याने अगदी काहीच न केलें, तरी त्याने कडून 'स्वस्थ' वसणें हें कर्म तर घडेलच। तात्पर्य मनुष्य कर्म न करता राहू शकत नाहीं. परंतु या शरीर धर्माचा उपयोग काय ? मनुष्यास जी कर्मे करणें आवश्यक आहे, तीं कर्मे हीं मध्येत वेदानें मनुष्याला 'क्रतु, यज्ञ' हीं नांवें दिलीं अपून असेंही दर्शविलें आहे कीं मनुष्य 'यज्ञमय' आहे अर्थात् मनुष्याने यज्ञरूप बनविंवा त्याचा हेतु आहे यज्ञरूप कर्मांशिवाय मनुष्याने काहीही करू नये. कर्मांचे दोन प्रकार एक यज्ञरूप कर्म आणि दुसरा अयज्ञरूप-कर्म. यापैकी अयज्ञरूप कर्मांचा त्याग करून केवळ यज्ञरूप कर्मच करून मनुष्य आपलें जीवन सफल करूं शकेल, याचा विचार करून आपणास निर्णय घेऊन पाहिजे हा विचार करीत असता तीन प्रकारचीं कर्मे आपल्या समोर उभीं राहतान—

कर्मचे तीन भेद

किं कर्म किमकर्मैति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रथम्यामि यज्ञात्वा मोक्षयेऽनुभात् ॥ १६ ॥

कर्मणो ह्यपि वोद्धव्यं वोद्धव्यं न विकर्मणः ।

अकर्मणश्च वोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

(गी० ४)

'कर्म' काय आणि अकर्म काय, याविषयी मोठमेठे ज्ञानीही मोहित झाले आहेत. म्हणून जे जाणले असता अनुभापासून मुक्तता होईल, असे कर्म मो तुला सांगतो मनुष्याला कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय आणि अकर्म म्हणजे काय हें जणून घेतलें पाहिजे. कर्माचा परिणाम अत्यंत सूक्ष्म असतो जो मनुष्य कर्माने अकर्म पाहतो आणि अकर्म करीत असता कर्म होतें असा अनुभव करतो, तो मनुष्यांमध्ये अत्यंत बुद्धिमान् आहे, यांत संदेह नाही. तोच कुशलतापूर्वक कर्म करणारा आहे, आणि तोच मपूर्ण कर्म यथायोग्य रीतीनें करणाराही आहे.'

या गीतेच्या शेवर्वात अत्यन्त मोठे तत्त्वज्ञान सांगितले आहे. या ठिकाणी प्रथम कर्माचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. कर्म, अकर्म आणि विकर्म असे हे कर्माचे तीन प्रकार (प्रथम आपणास कर्म शब्दाचा मूळ घात्वर्थ पाहिला पाहिजे 'कृ' = करणे या अर्थाचा हा धातु आहे. कर्म करणे हा याचा अर्थ आहे 'कृ+मन्=कर्मन्' अशा प्रकारे कर्म शब्द बनला आहे. काही करणाकडे मन लावणे, आणि ते करणे, अर्थात् कोणताही गोष्ट मनपूर्वक करणे, म्हणजेच कर्म होय. जे करण्यांत मनुष्याचे मन गुंतले नाही, अर्थात् जे अगदी सहज त्याचेकडून झाले, त्यास कर्म म्हणता येत नाही. मन लावून केलेल्या कर्मांचेच उत्तरदायित्व काय ते मनुष्याकडे असते.)

केवळ कर्म याचा अर्थ केवळ क्रिया असा आहे. ती केवळ क्रिया कांहीं स्तुत्य होऊ शकत नाही. नुसता हात उचलणे, हीही क्रिया आहे. पण तिचा उपयोग काय? असल्या नुसत्या क्रियेचा विचार आपणास करावयाचा नाही. जे कर्म केल्याने मनुष्याचे 'यज्ञ' नांव सार्ये होईल, त्या कर्माचा विचार आपणास करणे आहे. ते करित असता आपल्या समोर कर्म, अकर्म आणि विकर्म ही तीन प्रकारची कर्मे उभी राहतात. आता आपण यांचा विचार करू—

'विकर्म' = (विरुद्ध कर्म) अनुद्ध रीतीने केलेले कर्म, अन्याय्य कर्म, जे कर्म करणे मनुष्यास योग्य नाही, जे निषिद्ध आणि हानिकारक आहे, जे करण्याने व्यक्तीची आणि समाजाची हानि होते, जे करणे मनुष्याच्या उन्नतीस अहितकारक आहे, असे अपवित्र कुकर्म, त्यास विकर्म म्हणावे. (विचित्र कर्म) नाता प्रकारची कर्मे एकदम करणे, अनेक व्यवहार एकाच वेळी करणे, यामुळे एकावेही घडणें मन न लागणें व मन एकाग्र न झाल्यामुळे घगळीच कर्मे विघडणे, (चिगतं कर्म) प्रारम्भ केलेल्या कर्मास पुरे न करता तसेच सोडणें, हे तीन अर्थ विकर्म शब्दासून निष्पन्न होतात. परंतु या ठिकाणी विरुद्ध अथवा निषिद्ध कर्म, हाच पाहिला अर्थ घेणे योग्य आहे; कारण इतर अर्थ यांतच समाविष्ट होतात.

विरुद्ध अथवा निषिद्ध कर्म करणें, हें बोणामच उचित नाही. जो कर्म धर्मशास्त्राला अथवा मानवी उमनीला विरुद्ध अगतील, त्याचा सर्वस्व त्याग केला पाहिजे. याचप्रमाणें कर्मत्याग करणें, अथवा आपणाकडून न होणारी अनेक कर्म करणें हेंही उचित नाही 'ही संगती विरुद्ध असून ही मानवतेची हानि करणारी आहेत. मनुस्मृतींत अनेक विरुद्धांचा उल्लेख आहे उदाहरणार्थ—

कितवान्कुशीलान् क्रूरान्पापण्डस्याँश्च मानवान् ।

विकर्मस्याञ्छौण्डिकाँश्च क्षिप्रं निर्यासयेत् पुरात् ॥

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः ।

विकर्मक्रियया नित्यं वाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥

(मनु० १।२२५-२२६)

“ लुण्ठार खेळणारे, धूर्त, बहुर कर्म करणारे, पापण्डी, दारु दुस्मानदार, अशा हानिकारक कर्म करणाऱ्या लोकांस राजानें आपल्या राष्ट्रातून हाकून बाहेर काढावे कारण हे राजाच्या राज्यातील प्रच्छन्न चोरच आहेत. सर्वतः प्रजेला हे कष्ट देणारे असल्यामुळे राजानें यांच्यापासून आपल्या प्रजेचें रक्षण करावे. ”

या मनुस्मृतीतील वचनात विरुद्धांची काही उदाहरणें दिली आहेत. याच्या मतानें विरुद्धांची काही वर्णना येऊ शकेल. ही विरुद्ध अनेक प्रकारची आहेत. ही विरुद्ध करून मनुष्य आपली, स्वतःची आणि समाजाची हानि करून घेतो म्हणून ही निषिद्ध कर्म करू नयेत या विरुद्धविषयी एतदेंच विवरण पुरे

अकर्म = (न कर्म) कर्म न करणें, आच्छादी राहणें, कर्म करण्याची योग्यता नसणें, कर्म करण्यास लागणारी शक्ति अथवा अधिकार नसणें, कर्म करण्याच्या स्थानी बसण्याचाही अधिकार नसणें, कर्म केले अमताही न केल्याप्रमाणें होणें, अर्गस मावामुळे दोषापासून अस्ति राखणारें कर्म, दोषाचा लेप लागूं न देणारें कर्म, हे अकर्मोचे अर्थ आहेत हे ' अकर्म ' पद गीर्णेत दोन वेगवेगळ्या अर्थानीं घेतिले गेले आहे पहा—

मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । (गी. २।४७)

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ (गी. १।८)
न हि काश्चित् क्षणमपि जानु तिष्ठत्यकर्मकृत् ॥

(गी. १।५)

‘आळसाकडे लुडी प्रवृत्ति नसावी, कर्म न करण्यापेक्षा कर्म करणे श्रेयस्कर आहे. कर्म न करता शरीरच जिवन्त राहू शकणार नाही. कोणीही मनुष्य कर्म न करता. एक क्षणभरही राहू शकत नाही. ’ या वाक्यात ‘अकर्म’ चा अर्थ कर्म न करणे किंवा आळस असाच आहे. परन्तु-

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ॥ (गी. ४।१८)

आत्मानं अकर्तारं स पश्यति ॥ (गी. १३।२९)

मां विद्धि अकर्तारमव्ययम् ॥ (गी. ४।१३)

‘जो कर्मात अकर्म आणि अकर्मोत कर्म पाहतो, आत्म्याला जो अकर्ता असे ओळखतो. ’ या शिवायी अकर्म आणि अकर्ता ही पदे कर्मे ॥ करणे किंवा आलस्य, याची घातक नसून असंग घृतीने केलेल्या कर्मांची बोधक आहेत. हे अकर्म उच्च अवस्थेचे किंवा आहे. हे अकर्म दोष उत्पन्न करणारे नसून मनुष्याची उन्नति करणारे आहे. पण आलस्य दशाविणारे अकर्म हे दोष वादविणारे आहे. कारण त्यामुळे शरीरच राहणे शक्य नाही, मग उन्नति केल्यास होणार ? अस्तु. याप्रमाणे गीतेच्या बचनावरूनच असे निष्पन्न झाले की, एक ‘अकर्म’ पद आलस्याचे बोधक आहे, आणि दुसरे श्रेष्ठ कर्मांचे बोधक आहे. आळस हा माणसाचा शत्रु अमल्यामुळे मनुष्याने त्यापासून दूर रहावे.

कर्म केले असताही ते न केल्याप्रमाणे निर्लेख राहणे, ही अवस्था अत्यन्त श्रेष्ठ असून हिव्यात उत्तमोत्तम कर्मे संभवताना आणि कर्मे होऊनमुद्रा समाज अथवा राष्ट्र यास त्याचा काही उपयोग होऊ नये, या प्रकारचे दुसरेही एक ‘अकर्म’ आहे. जसे स्नान, भोजन, चैन किंवा आपल्या अस्तित्वाकरिता ज्याची नितांत आवश्यकता आहे, असे शोषणे, चालणे इत्यादि कर्मे. मनुष्याचे जीवन यावरच अवलंबून असल्यामुळे मनुष्यास ही कर्मे करणे प्राप्तच आहे. पण ही केवळ थकवा न केली, तरी त्या-

पासून समाज अथवा राष्ट्र याचा कोणताही लाभ होणार नाही म्हणून त्या दृष्टीने कसूनही न केल्यासारखीच असल्यामुळे ही कर्मे असूनमुद्दा अकर्मच आहेत अशी कल्पना बहूनी, कोणी एकाच आपल्या स्वास्थाकरिता वपडे घातले, स्नान भयवा भोजन केले, तर त्यापासून समाजास काय लाभ झाला ? ज्या कर्मांचे स्तब्ध केवळ वैयक्तिक अस्तित्वासाठीच फाय हो आहे, तीही सर्व अकर्मच हेत सांन्यक्तिक दृष्टीने याचें मूल्य वारसे नाही जे काही मूल्य आहे, ते सामूहिक दृष्टीने फारसे महत्वाचें नाही

अशा प्रकारे विरम आधि अरम याचा विचार केला, त्यावरून असे जाहवून झाले की, विरम तर सर्व दृष्टींनी त्याज्य आहे आळस हेंच ज्याचे स्वरूप आहे, ते अरमही त्याज्यच आहे आपले अस्तित्व राखण्याकरिताच केवळ जे कर्म आप-
श्यक आहे, ते तर केलेच पाहिजे पण सामान्य दृष्टीने ते कारये महत्वाचें नाही तिसरें जे भेष्ट अरम आहे, ते मात्र केलेच पाहिजे त्याचें शास्त्रीय नाव 'भरुम' असेल, तरी तेंच खरोखर 'कर्म' आहे कारण ते मनुष्याची उन्नति करणारे आहे अशा आपण कर्माचा विचार करू

कर्माचे लक्षण

कर्माचे तीन भेद सांगून त्यातील कोणत्या लक्षणेही आपण पाहिली म्हणून अशा कर्माच्या तिसऱ्या प्रकाराचें लक्षण आपणें अगदीं मुख्य आहे पूर्वी सांगित-
लेल्या कर्माची लक्षणे ज्ञात नाहीत, ते वा कर्माचे लक्षण समजावें अर्थात् जें निरिद अथवा निरुद कर्म नाही, जे करूनही न केल्याच जमा नसतें, जे केवळ वैयक्तिक अस्तित्वालाच सहाय्य नसतें, जे केले असतां निष्कृपाची सेवा अथवा पूजा होते, त्याला 'कर्म' म्हणारें याशिपरी गीता म्हणते,—

स्थकर्मणा तमग्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(गी १८।४६)

'आपल्या कर्मांना (विशेषी) फलेश्वराची पूजा केली असतां सिद्धि मिळते,' हें गीतेचें प्रथम मन्त्र करण्वास योग्य आहे कोणी साधारण मनुष्य घरीं आला, तर त्याच्या स्वागताकरिता मनुष्य फारशी सिद्धता करीत नाही पण जर कोणी भोळा पूजनीय पुण्य घरीं यावयाचा असेल, तर मग मनुष्य त्याचें आतिथ्य करण्वाकरितां

विशेष योजना करतो. आणि जर कोणी महात्मा अथवा राजाच यावयाचा असेल तर तो आपलें घरच बाय पण घराबाहेरील स्थान आणि येण्याचा मार्गही व्यवस्थित सजविना, आणि त्याचें होईल तितकें उत्तम स्वागत करतो. मग या ठिकाणी प्रत्यक्ष परमेश्वराचीच पूजा आणि स्वागत करावयाचें आहे ! या सिद्धतेन मनुष्य उगे बसाला ठेवेल ? म्हणून तो बर्मेही व्यवस्थित करतो, आणि सिद्धताही उत्कृष्ट ठेवतो.

परमेश्वराची पूजा आपल्या कर्मानें करावयाची आहे. आपलीं कर्मे त्याच्याकरिताच समर्पित करावयाची आहेत. या हेतूनें जो कर्मे करील, तो त्यान कोणत्याही प्रकारचें न्यून ठेवणार नाहीं. ईश्वराला आपलें कर्मे अर्पण करण्यासंस्थानें गीतेंत पुढील वचनें आहेत—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

(गी. १।२७)

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ।

निर्घरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

(गी. १।५५)

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यासि ॥

(गी. १।१०)

युक्त आसीत मत्परः । (गी. १।६१; ६।१४)

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥

(गी. १।१६)

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाधित्य मच्चित्तः सततं भव ॥

(गी. १।५५)

‘जें तूं करशील, जे खाशील, जें हवन करशील, जे देशील, जे तप करशील, तें मला (विश्वरूपाला) अर्पण कर. मज (विश्वरूपा) करिता कर्म कर. माझी (विश्वरूपाची) सेवा कर. दुसऱ्या कोणाच्या संगाचा विचारही करू नको. (कारण विश्वरूप ईश्वरास सोडून दुसऱ्या कोणाचेही येवें अश्वित्य नाही.) सर्व प्राण्यांशी निर्वैर व्यवहार कर. माझ्या (विश्वरूपाच्या) सेवेकरिताच कर्म करण्याचा विचार तूं आपल्या मनाशी करून ठेव. मज (विश्वरूपा) करिता कर्म केल्यानंच तुला सिद्धि प्राप्त होईल मज- (विश्वरूपा) करिताच तूं कुशलतेनें कर्म कर. जे सर्व कर्मे मज (विश्वरूपा) करिताच अर्पण करितात, आणि अनन्य होऊन माझे (विश्वरूपाचें) ध्यान करतात, ते सिद्धि प्राप्त करतात आपलीं सर्व कर्मे मन पूर्वेक मला (विश्वरूपाला) अर्पण करून माझ्या (विश्वरूपाच्या) ठिकाणींच सनन आपलें चित्त स्थिर कर.’

या ठिकाणा आपलीं सर्व कर्मे विश्वरूप परमेश्वराला अर्पण करण्याचा स्पष्ट भाव आहे. हा भाव सर्वांस माहीतही आहे पण सध्या लोकांचा असा समज आहे की, विश्वरूप हे भ्रमजाल असून तें त्याज्य आहे, निराकार परमेश्वर याहून भिन्न आहे, आणि त्यालाच आपलीं कर्मे समर्पित करावयाची आहेत. पण प्रत्यक्षाचा त्याग करून अप्रत्यक्षाच्या मागे लागणें, एवढाच याचा अर्थ आहे याचा परिणाम असा होतो की, ह्याचें जें प्रत्यक्ष आहे, तें सुटतें आणि अप्रत्यक्ष आहे, तें तर कधींच मिळत नाही !! गीतेनें वर्णिलेले विश्वरूप प्रत्यक्षही आहे आपणास काय पाहिजे आणि काय नको, हें तें विश्वरूप सांगत असताही तिकडे मुढीच लक्ष न देता ‘मानवी शरिरांनीं अवतीर्ण झालेल्या ईश्वराची निन्दा करणें’ (गी० ९।११) आणि जो कधींच बोलत नाही, त्याच्या मागे लागणें, हा मानवी व्यवहार उचित नव्हे पण तो सध्या असाच चालू आहे.

‘मला अमुक वस्तु पाहिजे,’ असें विश्वरूप परमेश्वर नेहमीं नानाविध मुस्तानीं प्रकट करीत असतो. उदाहरणार्थ, परमेश्वर शिष्यरूपाने येऊन ‘मला विद्या शिरवा,’ असें म्हणतो अशा वेळीं नि पक्षपातानें अध्यापनरूप स्वकर्म करून त्या परमेश्वराची सेवा करणें, हेंच मनुष्यास उचित आहे मानवरूप धारण करून परमेश्वर दुकानावर वस्तु मिळत घेण्याकरिता येतो त्या वेळीं त्याला न पसवले जाईल, इकडे लक्ष द्यावें.

आपल्या या देशान परमेश्वरास योग्य तो नैवेद्य न मिळाल्यामुळे लोकांच्या मध्येन तो उपारी पोटी मरू लागला आहे, त्याला औषधही मिळत नाही पण तेंच दुसरीकडे मान अन्न सङ्ग्राहकरीता फेंकून दिलें जात आहे हे अत्याचार काही कसा नाहीत ! परमेश्वर हा विश्वरूप असल्यामुळे आमचा रात्रदिवस चाललेला व्यवहार हा परमेश्वरा शीच चालला आहे त्या व्यवहाराचे हें स्वरूप मान लक्ष दण्याजगेंच आहे पण तिकडे कोण लक्ष देत आहे बरे ?

आगगाडीच्या ठव्यात एक मनुष्य झोंपून दहा भागसाची जागा अडवतो यामुळे होमारे कष्ट विश्वरूपासच होत असतात एखादा व्यापारी आपल्या कोठारात लाखो रुपयाचें धान्य एकत्र करून ठेवतो, आणि मग तें महाम दराचें विरना हें त्याचें कृत्य विश्वरूपास कष्टदायकच ठरतें कोणी एक मनुष्य एक 'लिमिटेड कम्पनी' निमाण करतो, आणि व्यापारात अशी काही योजना करतो की, त्यामुळे लोकांच कष्ट वाढताना कोणी राज्यव्यवहाराची सूत्रे आपल्या हातीं ठेऊन कोळ्यवधि मनुष्याच्या उत्पत्तीला प्रतिबंध करताना कोणी आपल्या स्वार्थाकरिताच युद्धे निर्माण करताना, आणि त्यास लाखों लोक मरतात आणि जखमी होतात हे सगळे बुद्ध्यवहार परमेश्वराशीच होत असतात यामुळे विश्वरूप परमेश्वर प्रसन्न होत आहे जोपर्यंत त्याचा तो कोप शान्त होत नाही, तोपर्यंत केवळ शस्त्राग्ने वाढवून शांति प्रस्थापित होणें कठीण आहे या सर्व लोकांच्या मनात विश्वसेवेचा भाव निमाण चाला पाहिजे पण विश्वसेवेच्या स्थानी 'मी विश्वाचा भोग घेईन, आणि अन्य लोकांस स्थापामून बसित ठेवीन,' हा भाव वाढत आहे आणि वाढविला जात आहे जर या लोकांच्या मनात 'विश्वरूपाची सेवा करणें, हा आपला धर्म आहे,' हा भाव स्थिर होईल, तर ते या विश्वाचेच स्वर्गांत रुपान्तर करतील पण सध्यातरी त्यांनी या विश्वाला मृत्यूचें घर बनविलें आहे !!!

या विवेचनमुळे कसे कशी असावी, हें स्पष्ट झालें आं केवळ व्यक्तीच्या आस्ति त्वासच कारण नाहीत, आणि जी व्यक्ति आणि समाज यास धनक ठरणार नाहीत, पण ज्यामुळे विश्वरूप परमेश्वराची सेवा होते, त्यानाच कर्मे म्हणावें आणि गीतेंत 'कर्मे' शब्दाने त्याचाच उल्लेख केलेला आहे यजुर्वेदाच्या प्रारम्भीच म्हटलें आहे की-

देवो यः साधितो प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे
(वा० य० १११)
आप्यायध्वम्।

‘सर्वे विश्वात्मा निर्माण करणारा देव तुम्हा सर्व मानवाना श्रेष्ठतम कर्म करण्याची प्रेरणा करो. आपण सर्व उन्नतिपयावर अप्रेसर व्हा. ’ या ठिकाणी ‘श्रेष्ठतम कर्म’ असा शब्दप्रयोग आहे. हेतु आणि उन्नति याच्या अनुरोधाने कर्माचे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म आणि श्रेष्ठतम कर्म असे चार भेद होतात. जे कर्म विश्वरूपाच्या सेवेकरिता केले जाते, तेच श्रेष्ठतम कर्म होय. म्हणून सर्वदा मानवांनी विश्वरूपाच्या सेवेकरिताच कर्म केले पाहिजे

आपल्या जीवन-निर्वाहासाठी आवश्यक असलेली कर्मे कशा प्रकारे करावीत, असा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो याचे उत्तर असे आहे की आपले जीवनही विश्वरूप ईश्वराच्या विश्वरूप जीवनाशी निगडित झालेले आहे, हे अनुभविले पाहिजे. आपण स्वतः विश्वरूप ईश्वराशी अनन्य, अपृथक् आणि म्हणून विश्वरूपातच समाविष्ट आहोत, असा विश्वास अनुभवाने उत्पन्न झाला पाहिजे. असा विचार मनाने स्थिर झाला, म्हणजे आपले अस्तित्वही विश्वरूपाच्या अस्तित्वाशी एकरूप होऊन जाईल आणि मग स्वतःच्या जीवननिर्वाहाकरिता केलेली कर्मेही विश्वरूपाकरिता केलेली कर्मेच आहेत असे होईल. याचाच अर्थ ‘अकर्मोऽयं कर्महेतुः’ (गी० ४।१८) असा आहे

सर्वासाधारणपणे विश्वरूपाला परमेश्वर मानणारा मनुष्य प्रारम्भी अर्धसमजत असतो की, “मी जिवन्त राहून विश्वरूप ईश्वराची सेवा करावी, याकरिता मी जेवतो ही सेवा यथायोग्य व्हावी, म्हणून मी व्यायाम करतो विश्वरूपाच्या सेवेविषयीचा माझा उत्साह वाढावा, याकरिता मी निश्चाय घेतो ”

प्रारम्भी हेच भाव मनुष्याच्या मनात स्वतःच्या जीवनासंगची कर्माविषयी असताना पण त्याला विशेष योग्यता प्राप्त झाली, म्हणजे तो स्वतःच विश्वरूपाचे अंग होऊन कार्य करतो, आणि विश्वरूप आणि तो स्वतः यात वेगळेपणा रहात नाही. याचेच नाव ‘अनन्यभाव’ होय.

तात्पर्ये, अखण्ड विश्वरूपाची सेवा करण्याच्या सद्भावनेने आणि अनन्यभावाने जी

चीच सेवा करतो, कारण असेच करणे त्याला शक्य असते संपूर्ण शरिराची सेवा एकाच वेळी करता येणे तर त्याला कधी शक्यच नाही एका वेळी एकाच अवयवाची सेवा होणे शक्य आहे पण तो अवयव आपल्या पित्याच्या अखण्ड शरिराचाच एक अवयव आहे, हे ओळखून जर ती सेवा त्याने केली, तरच ती निर्दोष हाऊशमल जो अवयव दुःखाने पीडित असतो, अथवा ज्यात कांहीं कमीपणा असतो, त्याचीच आपण सेवा शुद्धता करीत असतो निरोग अथवा निर्दोष शरिराची सेवा करण्याचे काही कारणच नाही याचप्रमाणे विश्वरूपातही ज्या ठिकाणी सेवेची आवश्यकता असेल, त्याच ठिकाणी सेवा करणे ह् आहे आणि ती विश्व-मेरा विश्व हे अखण्ड एकरस आहे, या भावनेने केली पाहिजे

खण्डित भावाने केलेल्या सेवेने अनर्थच निर्माण होतील जाता विश्वरूपाची सेवा कशी आणि कोठून सुरू करावयाची, याचा विचार केला पाहिजे विश्वरूपात ज्या ठिकाणी कष्ट होत असतील, तेथे जाऊन सेवा केली पाहिजे दलित जाती, पद्धन्तिता देश, ज्या ठिकाणी अन्न मान्यता प्रगट झाली नाही अशीं स्थाने, हीं मेव करण्यास योग्य अशीं क्षेत्रे होत आपण ही अखण्ड परमात्म्याची सेवा करीत आहोत, अशा भावनेनेच सेवा केली पाहिजे कारण खण्ड-भावनने केलेली सेवा ही अनर्थास कारण होते, हे आपण या पूर्वी पाहिलेच आहे

अशा रीतीने विचार केला श्रमता अने जाडकून येते की, मनुष्याच्या पुढे हे मेचेचे अयन्त विस्तीर्ण क्षेत्र आहे मितीही माणसे मवा करु लागली, तरी तें क्षेत्र संपण्या सारखे नाही, एवढे हे कार्य प्रचण्ड आहे जातपर्यंत वेद, उपनिषदे आणि गीता यांनी हा विश्वमवेचा उपदेश केलेला असूनही तो फारसा काणास ऐकू गेला नाही वैदिक ऋषिमुनींनी हे विश्वसवेचे कार्य करू घरे, पण पुढे ती श्रवा बन्द पडली गीताकांनी पुनः श्रुतिज्ञानी त्या कामास प्रारम्भ केला होता पण पुढे ते कार्य पुढे चालविणारा काणी निर्माण झाला नाही, म्हणून ते बंद पडलं आता आपणस त्याचा पुनरुद्धार केला पाहिजे

सनातन धर्म

(तसे पाहिले तर आमचा सनातन धर्म हा विश्वसवेचाच धर्म आहे " सना-तन ")

या शब्दाचा अर्थच “ सेवामात्राचा प्रसार करणे ” असा आहे. ‘ सन् ’ धातूचा अर्थ (सन् संभक्तौ) सम्यक् भक्ति म्हणजे सम्यक् सेवा करणे, असा आहे. “ तन ” चा अर्थ विस्तार असा होतो. अर्थात् ‘ सना-तन ’ चा अर्थ ‘ विश्वरूपाची सेवा करण्याच्या कार्याचा विस्तार करणे,’ असा आहे. सनातन धर्म हा संपूर्ण विश्वरूपाच्या सेवेने त्याची प्रसन्नता संपादन करण्याचाच विचार करणारा धर्म आहे. तो लहान लहान भागांचा विचार करीतच नाही. याव्यान्तर निर्माण झालेली मनमतांतरे मात्र आपापल्यापुरताच विचार करतात व अखण्ड विश्वरूपाचा विचारही करीत नाहीत. हा भेद ‘ सनातन धर्म ’ व अन्य धर्म यांत आहे, हे येथे लक्षांत ठेवावे.)

परमेश्वराच्या विश्वरूपाची सेवा अनन्यभावाने करण्यानेच सगळ्यांचे तारण होऊ शकेल, हे सत्य सनातन धर्माने ओळखले आणि ते वेदमुखाने प्रकटही केले. उपनिषदे आणि गीता, यांनी त्याचाच अनुवाद केला. याप्रमाणे विश्वरूपाची अनन्य आणि अखण्ड सेवा करणे, हाच मनुष्याचा शाश्वत धर्म अनादि कालापासून दिला आहे.

जैवढे-जैवढे या धर्माने आचरण होत जाईल, तेवढे-तेवढे मानवतेचे रूप उज्ज्वल होत जाईल. सर्व आर्य शास्त्रांत याच विश्वसेवाधर्म धर्माने वेगवेगळ्या पद्धतींनी विवरण केले आहे. उदाहरणार्थ—

त्याज्यं दोषंवदित्येके कर्म प्रादुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव यावनानि मनीषिणाम् ॥५॥

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥६॥

(गी० १८)

“ कर्मांचा त्याग हा दोषाची नुद्दि करणारा आहे, म्हणून यज्ञ, दान आणि तपस्य कर्मे केलीच पाहिजेत. यांचा त्याग करणे कधीही योग्य नव्हे. ही कर्मे मनुष्यास पवित्र

करणारी आहेत. फलाचा त्याग करून आणि भोगाचा संग सोडून हीं कर्मे करणेच योग्य आहे, असे माझे निश्चित आणि उत्तम मत आहे " कर्माभिप्रायी भगवन्ताचा हा असा आदेश आहे. यावरून यज्ञ-दान-तप हीं कर्मे करणे प्रत्येकास आवश्यक आहे, हे सिद्ध झाले.

तप

तप हे शीत आणि उष्ण सहन करून आपले सामर्थ्य वाढविण्याचे एक उत्तम साधन आहे गीतेत केलेले तपाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे-

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासनं चैव ब्राह्मणं तप उच्यते ॥१५॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।

अफलाकांक्षिभिर्युक्तं सात्त्विकं परिवर्जितम् ॥१७॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं बलमध्रुवम् ॥१८॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥२०॥

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरानिश्चयान् ॥२१॥

(गी० १७)

या ठिकाणी तपाचे जे विस्तारपूर्वक वर्णन केले आहे, ते विचारपूर्वक पाहणे योग्य आहे. येथे काही उदाहरणे देऊन शारीरिक, वाक्विक आणि मानसिक तपाचे स्पष्टीकरण करित आहे.

१. शारीरिक तप— देव, ब्राह्मण, गुरु आणि विद्वान् यांचा सत्कार करणे पवित्रतेची वृद्धि करणे, व्यवहारांत सरळपणा ठेवणे, प्रज्ञाचर्याचे पालन करणे, आणि अहिंसेचे आचरण करणे, ही शारीरिक तपे होत.

अहिंसायुक्त वर्तनाने निर्वैर भाव वाटतो व त्यायोगाने सर्व सामाजिक संघर्ष दूर होऊ शकतात, हे या ठिकाणी विचारांत घेण्याजोगे आहे. प्रज्ञाचर्ये पाळल्याने वीर्य स्थिर होऊन त्यायोगे आंतराय, बल आणि दीर्घ आयुष्य प्राप्त होऊ शकते. एवढेच नव्हे तर गृहस्थाश्रमातही प्रज्ञाचर्याच्या पालनाचे न्यामिचार घोर अनेक सामाजिक दोष दूर होतात. (आर्जव) गुरळ व्यवहारात लबाडी, कपट, इत्यादि सर्व कुटिल व्यवहार दूर होताना. (शौच) शुद्धता आणि पवित्रता यांमुळे वैयक्तिक, प्राणी आणि राष्ट्रीय आरोग्य वाढते. विद्वानाचा गौरव होत असल्यामुळे अनेकांस विद्वान् होण्याविषयी उत्तेजन मिळते. याप्रमाणे या तपाचे राष्ट्रीय महत्त्व फार आहे, ते वाचकांनी जाणवे.

२. वाचिक तप— जेजेंकरून दुसऱ्याचे मन न दुखेल असे बोलणे, सत्य भाषण करणे, त्यातही खरेपणा आणि हिनकारित्व आणि स्वाध्याय, हे वाचिक तपाचे लक्षण आहे. सर्वदा उत्तम ग्रन्थांचे अध्ययन करून आपले ज्ञान वाढवीत असणे, सत्य, प्रिय आणि हिनकारक तेव बोलणे, बघीही नसत्य, अप्रिय आणि अहिनकारक भाषण न करणे, तसेच कोणाम टोचून अमेही न बोलणे, हे वाचिक तप होय. या तपाने वाचिक कर्मांचे स्वरूप समजून घेईल.

३. मानसिक तप— मन प्रसन्न ठेवणे, सौम्यता धारण करणे, मौन पाळणे अर्थात् अधिक न बोलणे, ध्यात्ममंथन अथवा मनोनिग्रह पाळणे आणि मनोभावनांना शुद्ध आणि पवित्र करणे, हे मानसिक तप होय. अर्थात् ही मानसिक कर्मे होत. ही कर्मे आचरल्याने केवळ वैयक्तिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि राष्ट्रीय स्वास्थ्याचाही लाभ होतो.

४. सात्त्विक तप— फलप्रीती आशा न धरतां योग्ययुक्त होऊन अर्थात् यम पाळून जे पूर्वोक्त तप केले जाते, त्यास सात्त्विक तप असे म्हणतात. याचे शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक अनेक तीन भेद होताना.

५ राजस तप— आपत्त सम्मान ज्ञावा, आपत्ती कीर्ति वाङ्मयी, या हेतुनें आन्तरिक इच्छा नम्रताही वैचक्र दक्षता निर्माण करव्यामरिता जे दामिक तप आचरलें जावें, त्या क्षणिक फल देणाऱ्या तपास राजस तप अर्गे म्हणतात हेही शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक असे तीन प्रकारचे अभू अफठें

वाची वितीतरी उदाहरण देता येतील एखाद्या पात्रशाळेंला दान दिवें, तर तेथे आपला पुतळा ठेवण्याची भट घालणें, हे आणि यात्र प्रकारची कृत्यें राजस तपाचीं समजावा कायुर्वेही राश्रूस थोड्यासा लाभ होतच असतो

६ तामस तप— मूर्खत्वानें, अज्ञानतेपणासुळें, आपल्या शरिरास पीडा देऊन दुसऱ्याचें अग्निष्टिष्टाकरिता केलेल्या तपास तामस तप असें म्हणतात हेही वर सांगितलेल्या तीन प्रकारांनीं युक्त असतें यासुळें जेश वास्त असल्यासुळें हे टाळवें हेंच बरें

अशानीस पद्धतीनें, दम्भ आणि अहंकारानें युक्त, काम, राग आणि घल यांनीं प्रेरित होऊन, सब शरिरास अत्यंत कष्ट देऊन आणि आत्मासही दुःख देऊन जे तप आचरिल जावें, तें आसुरी तप होय हें स्वतः करणाऱ्यास आणि अन्व लोकांस काय दगारें आहे म्हणून हें आसुरी तप करणें योग्य नव्हे

तपास किती प्रकारच्या कार्यांचा अन्तर्भाव होतो, त्याचें या ठिकाणीं स्पष्टपणें वर्णन केलें आहे याचा विचार केल्या असता खरें बघून येईल कीं, यापैकीं सार्विक आणि रात्रम या जातींची शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तपें आचरणें योग्य आहे पण तामस तपानें सर्वांसच जेश होत असल्यासुळें त्यापासून दुर राहणेंच योग्य ठरेल

दान

अला दानाचा विचार करू दानातही सात्त्विक, राजस व तामस असे तीन भेद आहेत ज्याला आवश्यकता असेल, त्याचाच दान दिलें जावें, ती आवश्यकता पूर्ण करव्यामरिता दिलेल दान हें स्वच्छीकृतून किंवा शुध्द होणारें अत्यन्त महत्वाचे सामाजिक कार्य आहे याविषयी गीता म्हणते—

दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्त्विक स्मृतम् ॥२०॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् ॥११॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥१२॥ (गी. १७)

१. सात्त्विक दान— दान देणे योग्य आहे, आणि दान देणे आपले कर्तव्य आहे, असे थोळखून प्रत्युपकाराची इच्छा न धरता, योग्य स्थानी, योग्य काली आणि योग्य मनुष्यास जे दान दिले जाते, त्यास सात्त्विक दान असे म्हणतात. हे सात्त्विक दान सगळ्याचें कल्याण करणारे आहे. दान घेणाऱ्यास देणाऱ्याची आणि दान देणाऱ्यास घेणाऱ्याची माहिती नसवी, असे गुप्त दान व्हावे; पण योग्य वेळी योग्य मनुष्यासच दान दिले जायें. अशा दानास सात्त्विक दान असे म्हणतात.

२. राजस दान— जे परतफेडीच्या इच्छेने दिले जाते, ज्यात फलाची इच्छा केली जाते, आणि जे अति कष्टाने दिले जाते, ते राजस दान समजावे. थोड्या प्रमाणात या दानानेही लाभ होतोच. पण घेणारा आणि देणारा, दोघांसही हेच होत असल्यामुळे हे दान मध्यम प्रतीचे आहे.

३. तामस दान— देश, काल आणि पात्र याचा विचार न करता, सत्कार, ऋण्याचा विचार मोडून, दुसऱ्याचा अपमान करण्याकरिता जे दान दिले जाते, ते तामस दान समजावे. या तामस दानाने दानाचें फल तर मिळत नाहीच, पण सर्वासच हेच मान होतात, म्हणून अशा रीतीचें दान करणे योग्य नव्हे.

या ठिकाणी गीतेने सात्त्विक, राजस आणि तामस दानाचा विचार करून जनतेला दान-विषय अगदी स्पष्टपणे समजाविला आहे. दान हे धर्माचें जीवनच आहे. जे मामर्षरान् आहेत, त्यांनी असमर्थीस आपल्या सामर्थ्याचें दान करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे दान करण्यामंजुषी गीतेने केरले निर्देश बहुमेल आहेत. याचा योग्य विचार करून सर्वांनी आपली दानृत्वभावना सुधारली पाहिजे. या दानाने विश्वरूप ईश्वराची सेवा घडत आहे की विश्वरूपाचे कळेश वाटत आहेत, ते पाहिले पाहिजे.

यज्ञ

मनुष्याचें जीवन यज्ञमयच झाले पाहिजे. 'क्रतुमयोऽयं पुरुषः' असे उपनिषद्वाक्य

आहे, ते विचारणीय आहे. गीतेने या यज्ञाचे तीन विभाग करून यज्ञ कसा करावा आणि कसा करू नये ते समजाविले आहे पहा—

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥

अभिसंधाय तु फलं इममर्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१२॥

विधिहीनमसृष्टाद्यं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

अष्टाधिरूढितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥

(गी १७)

१. सात्त्विक यज्ञ-फल-भोगाची इच्छा न करता विधियुक्त आणि कर्तव्य-बुद्धीने जो यज्ञ केला जातो, त्यास सात्त्विक यज्ञ म्हणतात.

२. राजस यज्ञ-फलभोगाच्या इच्छेने, दमनने, आपले महत्त्व बाढविण्याच्या हेतूने केलेल्या यज्ञास राजस यज्ञ म्हणतात.

३. तामस यज्ञ-निषीत् सोडून, मन्त्र न म्हणता, अन्नदान आणि दक्षिणा न देता भयान्नाहिल अन्त करणाने केलेल्या यज्ञास तामस यज्ञ म्हणतात.

याप्रमाणे गीतेने यज्ञाचे वर्णन केले आहे. गीतेने केलेला हा यज्ञाचा व्यापक अर्थ साधनांनी सक्षात आणावा. इन्द्रिययज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ असे अनेक वैयक्तिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय यज्ञ गीतेतील चवथ्या अध्यायात सांगितले आहेत. मनुष्याचे जीवन यज्ञमय कनविषयाच्या दृष्टीनेच गीता या सर्व यज्ञाचा विचार करते, हे लक्षात आहे वेळोवेळी ह्यनस्तामसीचा यज्ञ, हे यज्ञाचे प्रतिक्रामात आहे गीतेच्या दृष्टीने बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिये, शरीर, समाज आणि राष्ट्राचे संपूर्ण व्यापार हे यज्ञातच अन्तर्भूत होतात. एवढ्या व्यापक दृष्टिकोणातून गीतेने यज्ञाचा विचार केला आहे. हे सगळे यज्ञ सात्त्विक, राजस आणि तामस असे तीन प्रकारचे होत असल्यामुळे, कोणते कर्म कोणत्या विभागात वसते, हे प्रत्येकाले विचार करून ठरवावे. येथे या विषयाचा अधिक विस्तार करण्याची आवश्यकता नाही.

येथे यज्ञ, दान आणि तप यांचे स्वरूपच पाहणे होते, ते आतापर्यंत पाहिले आहे

करिता आपल्या सह-ज कर्मांचा त्याग करणे योग्य नव्हे

यज्ञांमध्ये 'देवपूजा + समर्पितकरण + दान' हीं तीन कर्मे मुख्य असतात. सत्कार करण्यास योग्य अशा सज्जनांचा सत्कार, जनतेचे सघटन आणि हीन-दीनास त्याची सहाय्यता करण्याकरिता दान, यांचेच भाव यज्ञ. यांचेच स्मरण राष्ट्रवे धारण होतें. या यज्ञात दुस्तन्वाही अनेक सत्कर्मांचा अन्तर्भाव होतो, त्याचा सूत्रांनी विचार करून तीं जाणावं' आम्हाला येथें यज्ञाचे लक्षण सांगायलाचें आहे, ते हें की, ज्या ठिकाणी भेट पुरपाचा सत्कार होतो, समाजाचे सघटन होतें आणि पतितोद्धाराचे कार्य होतें, तोच होय. प्रत्येक कर्म या बगोटीवर पाहून ते यज्ञ ठरतें की नाही, तें पाहिलें पाहिजे

१ कर्म कशीं करावीत ?

कर्म करताना तीं कशीं करावीत, याचही विचार करणे यथ आवश्यक आहे याविषयी गीतेचे निर्देश अगदी स्पष्ट आहेत—

योगस्यः कुरु कर्मणि ॥ (गी० २।४८)

"योगात स्थित होऊन कर्म करा" अशी कर्मविषयी गीतेची आज्ञा आहे. योगाचा अर्थ काम, असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होणें अगदी स्वाभाविक आहे. याविषयी गीता म्हणते—

योगः कर्मसु कौशलम् । (गी २।५०)

समत्वं योग उच्यते । (गी २।४८)

समाधौ अवस्था दुर्दिस्तदा योगमवाप्स्यसि । (गी २।५३)

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः । (गी १२।६)

यावरून हें स्पष्ट झालें की, (१) कर्मातील कुशलता, (२) समभाव, (३) चापत्य-रहित बुद्धि आणि (४) अनन्यभास यांचे नांव योग असे आहे असा चतुर्विध योगा-नेच कर्म केली पाहिजेत (१) कौशल्य (Skill in action), (२) समवृत्ति (equanimity), (३) चमत्तरहित बुद्धि (immovable resolute mind) आणि (४) अनन्यभास (identity) या चार बगोटांनी हें कर्म योगाच अनुसरून झाले की नाही, हें सिद्ध होऊनच आपणानें या चार प्रकारांनी परीक्षा करूनच कर्म केली पाहिजेत याविषयी गीतेचे मागील निर्देश पाहणें योग्य आहे—

असेच कर्माविषयी निर्देश चीतेंत सांगितले आहेत 'ईश्वर विश्वरूप आहे, मीही त्या विश्वरूप ईश्वराहून मित्र नाही, आणि म्हणून मी जें कर्म करीत आहे, ते ईश्वराशीच करीत आहे' अशा भावनेनें प्रत्येकाने कर्म केले पाहिजे. हेच कर्म मनुष्याची उन्नति करणारे असल्यामुळे मनुष्याने याचे आचरण अवश्य करावे

आपण सधे कर्म ईश्वराशीच हेत आहेत, ती ईश्वरालाच समर्पित होत आहेत, या भावनेनें मनुष्य कर्म करीत असल्यास त्याच्यामहून विपरीत कर्म होणें शक्यच नाही

त्या वेळी आपणास कोण्या सत्पुरुषाकरिता एखादे कर्म करावयाचें असेल, त्या वेळी आपण ते कर्म निती व्यवस्थित करतो, हे सर्व जाणत असतातच भग तेच कर्म जर विश्वात्म्याकरिता करणें असेल, तर आपण ते विशेषच काजीपूर्ण करू, हे काय निराळें सांगितलें पाहिजे? सध्या विश्वरूप ईश्वराचीच कल्पना लक्ष द्याव्यामुळे मनुष्य आपल्या कर्माविषयी फारशी काळजी घेत नाही, म्हणूनच भगवद्गीतेनें विश्वरूप ईश्वराचें दर्शन करवून मनुष्यास सांग घेतलें आहे या विश्वरूप ईश्वरसेवेच्या भावनेनें मनुष्याकडून कधीही दोषयुक्त कर्म होणार नाही या योगाने प्रतिक्षणी कर्माची शुद्धता वाढतच जाईल, आणि त्यामोड मनुष्याची उन्नती होत जाईल असा हा कर्मयोग सर्वांकरिता असून श्रव्येकास त्याचा अभिप्राय आहे

चार वर्णांचीं कर्मे

या कर्मयोगात ब्राह्मण ज्ञानप्रमाराच्या द्वारे, क्षत्रिय जनतेचे रक्षण करून, वैश्य वृत्ति आणि व्यापाराच्या द्वारे आणि मानाप्रकाराचीं कर्मां करून ब्राह्मण, अने हे चार वर्ण राष्ट्रास्ये करीतच असतात हेच कार्ये जर धनन्यभाराने होईल व ईश्वर निरुप आहे व त्याची सेवा करायची आहे या भावनेनें होईल, तर वेगळा मोठा परिणाम होईल, याची श्रव्येकाने कल्पना करावी. अर्थात् कर्मयोग हा वेगळ्या वर्णांना नियम नसून जनतेच्या समोर ठेवलेला तो एका राष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय सार्वजनिक कार्येय आहे. राष्ट्रास्ये करणारानी याचे ज्ञान करून घ्यावे पाहिजे आणि याचे आचरण तर अवश्यमेव केलेच पाहिजे

कर्मफलत्यागाने व्यवहार होऊं शकतो काय ?

गीतेने कर्म-फल-त्यागाचे फार मोठे महत्त्व वर्णन केले आहे असेही म्हणता येईल की, कर्म-फल-त्यागाचा सिद्धांत, हेच गीतेच वैशिष्ट्य आहे म्हणून याचा विशेष निवार घरणे आवश्यक आहे. प्रथम आपण गीता 'कर्म-फल-त्याग' या शब्दाचा अर्थ काय करते ते पाहू आणि नंतर व्यवहारांत त्याचा उपयोग होऊं शकतो की नाही, होऊं शकत असेल तर कोणत्या पद्धतीने, तो लाभदायक होईल की नाही, याचा विचार करू.

कर्म-फल-त्यागाचा अर्थ व कर्माचे स्वरूप

प्रथम "कर्म-फल-त्याग" या शब्दाच्या अर्थाचा विचार करू. "कर्म" म्हणजे काय, "कर्माचे-फल" कोणते, त्या "कर्म-फलाचा त्याग" म्हणजे काय, असे तीन प्रश्न येथे निर्माण होतात.

"कर्म" या शब्दाचा अर्थ आपण "कर्मयोग" या लेखांत पाहिला आहे. जें निषिद्ध अधर्म हानिकारक नाही, जें वेवळ व्यक्तीच्याच अस्तित्वाकरिता उपयोगी पडणार नाही, आणि जें विश्वरूप ईश्वराची सेवा व पूजा करण्याकरिताच केले जाते, त्याचें नाव कर्म होय. आपल्या कर्मानेच विश्वरूपाची म्हणजे ईश्वराची पूजा केली पाहिजे. या पूजेसाठी केलेल्या कृतीस कर्म असें नाव आहे—

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जयमेव च ।

ज्ञानं विद्वानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४१॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४२॥

कृपिगोरक्षयवाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

(गी० १८)

ब्राह्मणार्ची कर्म— इन्द्रियाचें शमन, आत्मसंयम, शीतोष्ण सद्गन करण्याचें तप, युद्धता, क्षमा, सरळपणा, ज्ञान-विज्ञान, आणि आस्तिक्य हीं ब्राह्मणांची स्वभावन कर्म आहेत. ज्ञान हें ब्राह्मणांचें कार्यक्षेत्र आहे.

क्षत्रियार्ची कर्म— शौर्य, तेजस्वीपणा, धैर्य, दक्षता, युद्धापासून परावृत्त न होणे, दान देणे, प्रभुत्व (अधिकार चालविणे) हीं क्षत्रियांची स्वभावज कर्म आहेत. परावृत्त सरक्षण, हें क्षत्रियाचें कार्यक्षेत्र आहे.

वैश्यांची कर्म— शेती, पालवें सरक्षण आणि व्यापार, हें वैश्याचें कार्यक्षेत्र आहे.

शूद्रांची कर्म— इतर तीन वर्गांची सेवा, (आणि अन्य स्मृतींत सांगितल्याप्रमाणे विविध शिल्पकला,) हें शूद्राचें कार्यक्षेत्र आहे.

सूचना— प्रत्येक मनुष्यानें आपलें नियत कर्म करावें या नियत कर्माच्या क्षेत्रांत त्याला उच्च पद प्राप्त होऊ शकतें एखाद्या क्षत्रात प्राविष्य मिळविलेल्या मनुष्यानें आपलें कर्म सोडून दुसऱ्याचे कर्म करण्यास प्रवृत्त होऊ नये यामुळे करणारास संरक्षण (protection) मिळतें, आणि स्पर्धाही कमी होते म्हणून कोणीही मनुष्यानें स्वकर्म सोडू नये, हा नियम नि सशय राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे.

ज्या देशांत मनास वाटतील तीं कर्म करण्याची मनुष्यास सुभा असेल, त्या ठिकाणी स्पर्धा आणि अशान्तता वाढणें हें अगदी स्वाभाविकच आहे म्हणूनच म्हटलें आहे—

धेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥४७॥
सहज कर्म कौन्तेय सद्गोपमपि न त्यजेत् ।

(गी १८)

" आपले कर्म गुणहीन अथवा कष्टदायी असले, आणि दुसऱ्याचे जरी अगदी महज होणारे असले तरी आपले कर्म सोई नये. आपलेच कर्म करणे थेंबेस्कर आहे "

घरील वचनांचा विचार केल्या असता हे कोणासही कळून येण्याजोगे आहे की, ज्ञान-क्षेत्र, शौर्यक्षेत्र, बणिक-क्षेत्र, आणि कलाक्षेत्र ही इतर सर्व देशांत असणारी चार क्षेत्रेच या ठिकाणी संगितली आहेत. या चार क्षेत्रांच्या विचाराने सर्व राष्ट्रांतिल कार्य-क्षेत्रांचा विचार होत आहे

ब्राह्मणांच्या ज्ञानक्षेत्रात सर्व प्रकारचे ज्ञान आणि विज्ञान यांची उत्पत्ति आणि ज्ञान-प्रचाराची कार्ये येतात. उपदेश करणारे, अभ्यापक, सभांची कार्ये, नाना प्रकारची विज्ञानाची कार्ये या सर्वांचा अन्तर्भाव या क्षेत्रात होतो

क्षत्रियांच्या राष्ट्र-संरक्षणाच्या क्षेत्रात राष्ट्राची अन्तर्गत आणि बाह्य संरक्षणाची व्यवस्था, सेना-विभाग, निरनिराळे दुर्ग, वैमानिक विभाग इत्यादींचा अन्तर्भाव होतो

वैश्यांच्या क्षेत्रात सर्व प्रकारची शेती, धान्ये, फळे, फुले, यांची उपज करण्याची व्यवस्था, त्यांची विक्री, त्यासंबंधीचा व्यापार, गार्द, घोडे इत्यादि पशूंचे पालन, पशूंच्या गुणांचे संवर्धन, इत्यादि कार्यांचा समावेश होतो.

शूद्रांच्या कार्यक्षेत्रात नाना प्रकारच्या कला-कौशल्याची कामे इत्यादि अन्तर्भूत होतात

राष्ट्राच्या ज्या ज्या मूळगुण आवश्यकता असतात, आणि ज्या मधील आवश्यकता परिस्थितीप्रमाणे निर्माण होतात, त्या सर्व या चारही कार्य-क्षेत्रांत सामावल्या जातात. कोणताही आवश्यकता पूर्ण नहोईल असा संभव या व्यवस्थेत नाही. सर्व राष्ट्रीय कर्मांचे हे स्वरूप येथे स्पष्ट झाले आहे

कर्म केलेंच पाहिजे !

प्रत्येक मनुष्याने आपापले कर्म केलेंच पाहिजे कोणागही स्वकर्म सोडण्याचा अधिकार नाही. पहा—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्यकर्मणि ॥

(गी. २।४७)

“मनुष्यास कर्म कर्ण्याचा अधिकार आहे. फलावर त्यांचा अधिकार नाही. कोणीही फलाच्या इच्छेने कर्म करू नये, आणि कर्मत्यागही कोणी करू नये.” अर्थात् प्रत्येकाने आपले नियत कर्म केलेच पाहिजे, आणि ते कर्तव्य समजून केले पाहिजे. “मला या कर्माचे फल मिळावे,” या इच्छेने ते करू नये आणि ‘मला फल मिळत नाही,’ म्हणून त्या कर्माचा त्यागही करू नये. राष्ट्रातील सर्व मानवसमाज अशा प्रकारे कर्मांनी बांधला गेला आहे.

सर्व राष्ट्रातील समाज अशा रीतीने ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य शूद्र या चार वर्णांत बांडला गेला आहे. या वर्ण-व्यवस्थेच्या बाहेर कोणीही राहू शकत नाही. जे लोक जंगली आहेत, तेही शूद्रातच अन्तर्भूत होतात, त्यांना असच्छूद्र असे म्हणतात. हे चारही वर्ण आपापल्या कर्मांनी बांधले गेले आहेत. यांनी आपापले नियत कर्म करीत राहिले पाहिजे, फल मिळो अथवा न मिळो, कोणालाही कोणत्याही अवस्थेत स्वतःचे कर्म सोडण्याचा अधिकार नाही. इतरेंच नव्हे, तर आपले कर्म सोडून दुसऱ्याचे कर्म करणेही योग्य नाही.

प्रत्येक वर्णाच्या मनुष्याकरिता गीता हाच आदेश देत आहे की, राष्ट्रातील सर्व मनुष्यांनी आपापल्या नियत कर्मात दक्ष व प्रवीण असावे ही कर्मे कौशल्याने करणेच आवश्यक आहे ‘कर्माचे फल मिळाल्यामुळे मी आपले कर्म कसे तरी करून टाकीन,’ हे चालणार नाही. शत्रय तेवढ्या दक्षतेने व कौशल्याने सर्व कर्मे केली पाहिजेत. म्हणून म्हटले आहे—

योगस्थः कुरु कर्माणि । (गी. २।४८)

जे आपले कर्तव्याचे कर्तव्य कर्म असेल, ते अत्यंत कौशल्याने केले पाहिजे, कसे तरी करणे योग्य नव्हे. आणि हे करूनमुढा—

मा कर्मफलहेतुर्भूः । (गी. २।४७)

‘आपल्या कर्माच्या फलाची आशा करू नये.’ अर्थात् कर्माचे फल मिळो अथवा न मिळो, या दोन्ही अवस्थात आपले कर्म उत्तमांत उत्तम रीतीने केले पाहिजे. भगवान् स्वतः आपल्याविषयी म्हणतात—

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । (गी. ४।१४)

‘माही कर्मकृत्येवर इच्छा नसल्यामुळे मला कर्मांमुळे निर्माण होणारा दोष लागत नाही.’ आणखी पुढे ते म्हणतात—

न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।

नानयाप्तमवाप्तव्यं वर्तते पय च कर्मणि ॥ २२ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेमं जातु कर्मण्यतन्व्रितः ।

मम घर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाथे सर्वशः ॥ २३ ॥

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

(गी. १)

“अर्जुना ! मला कोणतेही कर्म करण्याची आवश्यकता आहे असे नाही, मला मिळवावयाचे असेही काही नाही, ज्यासाठी मला कर्म करण्याची आवश्यकता भासू शकेल असे ‘आतुसुद्धा मी कर्म करीतच असतो, जर मी कर्म केले नाही तर होईलही कर्म करणार नाहीन आणि जनतेमध्ये संकर होऊन मोठा अनर्थ होईल.” हे स्वतः भगवन्तांनीच म्हणले आहे. भगवान् धीवृष्णाला सर्व प्रसाराची सुखे प्राप्त होती. अप्राप्त असे काही नव्हते. फलाची अपेक्षा नसतादेखील ते सतत कर्म करीत असत. हेच सर्वांनी घेण्याआगे उत्तम उदाहरण आहे. निवृत्तना हाच मानवांपुढे उत्कृष्ट आदर्श आहे.

जर आपलेल्या स्थितीतच सन्नुष्ट राहून आदिपुत्रांनी आपले अध्ययन आणि ज्ञानप्रसाराचे कार्य सोडून दिले; जर धर्मियांनी आपल्याच भोगसुखेत निमग्न राहून जनतेच्या संरक्षणाच्या कार्याकडे दुर्लक्ष केले, जर भरपूर पैसा मिळाल्यावर वैश्यांनी पशुपालन, व्यापार आणि शेती यांचा त्याग केला आणि जर शूद्रांनी आपल्या कला-कौशल्याची उपेक्षा केली नाही व ते आट्टी हाले तर राष्ट्राचा नाशच झाला, असे समजावे. आणि राष्ट्राचा नाश म्हणजे सर्वस्वाचाच नाश होय. म्हणून कितीही सुखमय वारली असली, तरी स्वकर्माचा त्याग करणे कोणताही योग्य नाही.

“कर्मत्याग कर्तुं नये ।” या आदेशातच गीतेचे वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्राच्या सुस्थितीचा बर्नाही संबंध आहे आणि मानवसमाजाची सुस्थिती कर्मावरच अवलंबून

आहे म्हणून कर्म सोडणे योग्य नव्हे याच हेतूने छेष्ट पुढ्य सतत कर्म करीत असतात यावरून कर्मांचे स्वरूप वाचकाच्या लक्षात आले असेलच प्रत्येकाने आपले नियत कर्म केलेच पाहिजे, केणीही कर्म-त्याग करू नये आणि त्याचप्रमाणे कर्मफळाचीही इच्छा करू नये आता कर्म-फळाचा अर्थ पाहू या.

कर्मांचे फल

कर्म म्हणजे काय याचा विचार आपण केला, आता कर्माच्या फळाचे स्वरूप पाहणे आहे विद्या शिक्षण, हे व्याख्याने कर्मांचे कर्म आहे विद्या शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात आपल्या अभ्यासकांनी कर्मांचे काय बरे फल मिळते ? अभ्यासाचे काम शास्त्राचे संरक्षण करणे हे आहे तो नगराचे संरक्षण करता अथवा सैन्यात भरती होऊन युद्धात लढून राष्ट्राचे रक्षण करतो त्याचइतक्या काय बरे फल मिळते ? पशूंचे पालन, शेती आणि व्यापार यांनी वैश्यास काय बरे लाभ होतो ? आणि परिचर्यासून किंवा कलाशिल्पापासून शूद्रास कशाची बरे प्राप्ति होते ? अभ्यासक्रमास मासिक वेतन मिळते, नगररक्षक आणि सैनिक यांनाही वेतन मिळते, वैश्यांना व्यापारात द्रव्यलाभ होतो, आणि कलामानास धन मिळते, हे सर्वांसच माहीत आहे हा लाभ अथवा वेतन अनेक प्रकारांनी मिळू शकते. प्रत्येका राज्यात मासिक वेतन रुपयाच्या स्वरूपात मिळेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी जमिनीच्या स्वरूपात मिळेल, तर तिसऱ्या ठिकाणी दक्षिणा, पारितोषिक, पदवी किंवा आभूषणाच्या स्वरूपात मिळेल कर्मफल देणाऱ्याही स्वरूपात का मिळना, ते मिळेल ते इतके असेच की, त्यामुळे कार्यकर्त्याचा जीवननिर्वाह चालू शकेल आणि तो त्याच्या आधाराने आपले कार्य पुढे सतत चालू शकेल

जे काही मिळेल, त्याची नावे दक्षिणा, वेतन, पारितोषिक अशा भिन्न भिन्न असेनात का, त्या समष्ट्याचे तात्पर्य एवढेच आहे शास्त्राच्या अथवा विज्ञानाच्या ईश्वराच्या सेवेकरिता त्या मनुष्याने जे काय कर्म केले, त्याच्यामागे त्याला त्याचा चरितार्थ चालेल, इतर जीवनाचे साधन मिळणें, हेच त्याच्या कर्मांचे फल आहे ते फल कदाचित् सन्मानप्रदर्शक अशा एखाद्या पदवीपासून तो छेष्ट अनेक प्रकारच्या धन-संचयापर्यंत असू शकेल पण ते असे असावे की त्यामुळे कार्यकर्त्यास आपल्या कामाचे

एक कारण नाही, हे यावरून स्पष्टच झाले. याप्रमाणे गीतेने वेतन न घेता सेवा करण्याच्या योगक्षेम चालविण्याची ध्येयस्था शासनसंस्थेसहून व्हावी, अशी योजना केली आहे. म्हणून कार्यकर्त्यांनी निखिन्त होऊन थापापली कमें करीत धरतावे. त्यांचा प्रयत्न प्रजापति-संस्थेसहून चालविला जाईल.

कर्मफल-त्यागाचे अनेक भेद

कर्मफल-त्यागाचे अनेक भेद आहेत, त्याचा वातां विचार करणें आहे. पहा—

(१) अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

(गी. १।१)

“ जो आपल्या कर्मांच्या फळाचा (अर्थात आपल्या वेतनाचा आपल्या जीवना-निर्वाहाकरिता) आश्रय करीत नाही, परन्तु आपले कर्तव्य कर्म योग्य रीतीने करीत असतो ” तो श्रेष्ठ कार्य करतो.

(२) सर्वकर्मफलत्यागं ततः शुरु यतारभयान् ।

(गी. १२।११)

ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाच्छान्तिरन्तरम् ।

(गी. १२।१२)

सर्वकर्मफलत्यागं प्रादुस्त्यागं विचक्षणाः ।

(गी. १८।१२)

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।

(गी. १८।११)

‘ सर्व कर्मांच्या फळांचा त्याग करा आणि आपल्या शक्तीप्रमाणे प्रयत्न करीत आता, (कर्म करीत जा.) ध्यानापेक्षा आपण केलेल्या कर्मांच्या फळांचा त्याग अधिक श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे उत्तम शान्तीचा लाभ होतो. आरत्या कर्मांच्या (वेतनरूप) फळांचा त्याग करणें, यामच त्याम असे म्हणतात. जो आपल्या कर्मांच्या फळांचा त्याग करतो, त्यामच त्यागी असे म्हणतात. ” आपण या ठिकाणी कर्मफळांचा अर्थ ‘ वेतन ’ असा गृहीत घेतला आहे. जो मनुष्य काम करतो, पण त्याचा मोबदला म्हणून वेतन अथवा पारितोषिक ह्यांतें कोणें न घेता त्याचे अंगण करतो, त्यामच येथें श्रेष्ठ मानलें आहे.

या ठिकाणी पुढील तत्वे वाचकांच्या लक्षांत येतील—

- (१) जीवननिर्वाहाकरिता कर्मफलाचा आश्रय न करणे आणि—
- (२) कर्माच्या फलाचा त्याग करणे.

यांत अवश्य भेद आहे. एखादा मनुष्य आपल्या वेतनाच्या आधारावरच जिवंत रहात नाही, याचाच अर्थ असा की, त्याच्या आजीविकेचा आधार त्याच्या वेतनाहून वेगळा असा आहे. आणि दुसरा कोणी आपल्या वेतनाचा त्याग करतो, याचा अर्थ तो वेतन घेतो, आणि मग त्याचा त्याग करतो, अर्थात् "कर्मफलाचा अनाश्रय" आणि "कर्मफलाचा त्याग" या दोहोंचा अभिप्राय वेगवेगळा आहे. आणखी पहा—

(३) त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

(गी. ४।२०)

' कर्माच्या फलाच्या उपभोगाचा त्याग करून त्या फलाचा आश्रय न करता तो (योगी) सर्वदा नित्यतृप्त असतो. ' या ठिकाणी वेतनाचा उपभोग स्वतः न करता आपल्या जीवननिर्वाहाकरिता त्याचा आश्रयही करूं नये, अने मागितले आहे, वेतन घेऊं नये, असा वेधे उपदेश नसून त्याचा संग कराना कीं करूं नये, याचेंच विवरण वेधे केले आहे. संग याचा अर्थ विषयभोगेच्छा, यासंबंधी काही वचने पाहण्यासारखी आहेत —

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ।

(गी. २।४८)

ध्यायनो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

संगात् संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

(गी. २।६२)

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥

(गी. ५।१०)

कायेन मनसा युद्धया केवलंरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं-त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥

(गी. ५।११)

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

(गी. १८।६)

कार्यमित्येष यत्कर्म नियतं कियतेऽर्जुन ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥

(गी. १८।९)

नियतं संगराहितं श्रारागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥

(गी. १८।१३)

मत्कर्मण्यनमत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

(गी. ११।५५)

शीतोष्णसुखदुःषेषु समः सङ्गवियर्जितः ।

(गी. १२।१८)

संग सोडून कौदात्याने कर्मे कर. विषयांच्या ध्यानाने रिरयादी संग करण्याची बुद्धि उत्पन्न होते. संगामुळे काम उत्पन्न होतो व कामाची तृप्ति शाली नाही तर मोघ निर्माण होतो. ब्रह्मासगरी आपली सर्व वृत्त्ये अर्पण करून जो संगभाव सोडून कर्मे करतो, तो दोषापासून अलिप्त राहतो. योगी लोक मंग्याचा त्याग करून शरीर, मन, बुद्धि आणि केवळ इन्द्रिये, यांनी कर्मे करीत असतात. संग आणि फलचा त्याग करून कर्मे करावीत. संग आणि फलचा त्याग करून, रागद्वेष न धरता, जे नियत कर्मे केले जाते, ते सात्त्विक कर्मे होय. संगवर्जित होऊन मज विश्वरूप प्रभूकरितां कर्मे कर. मनुष्याने शीत-उष्ण, सुख-दुःख, हीं ममान मानून, संगराहित होऊन कर्मे करावीत.

या यचनांत संग आणि फल यां दोहोंचा त्याग करण्याविषयी सांगितले आहे.

कर्म-फल-त्याग

यावत्संग संग आणि फल ही दोन्ही वेगवेगळी आहेत, असे सिद्ध होते. संगचा अर्थ विषयाचा संग अर्थात् विषयभोगाची इच्छा होय आणि फलाचा अर्थ वेतन, हे पूर्वी सांगितलेच आहे.

कर्मांचे फल वेतन आहे. वेतनापासून विषयोपभोग प्राप्त होतात आणि त्याची प्राप्ति झाल्यावर त्याचा भोग घेतला जातो. ही भोगप्रवृत्ति म्हणजेच संग होय. संग सोडणे याचा अर्थ भोगप्रवृत्तीचा त्याग करणे असा आहे. कर्मफलत्यागाहून हा अर्थ अगदी वेगळा आहे. कर्मांचे फल घेऊनसुद्धा भोगाचा त्याग करता येतो. उदाहरणार्थ, कोणी एक मनुष्य आपल्या कर्मांचे वेतन म्हणून प्रतिमास एक सदस रुपये घेतो, पण भोगेच्छा-विरहित राहून निर्धन विद्यार्थ्यांकरिता त्या सर्व द्रव्याचे दान करितो, येथे त्याने आपल्या कर्माह्या फलाचा स्वीकार तर केला, पण त्याचा उपभोगमात्र घेतला नाही. म्हणून 'कर्मफलत्याग' आणि 'फलसंगत्याग' ही दोन्ही अगदी भिन्न आहेत. त्याचप्रमाणे 'कर्मफलाचा अनाश्रय' ही अगदी वेगळा आहे. तसेच आपली पहा—

मा कर्मफलहेतुर्भू ।

(गी. २।४७)

'कर्मांचे फल मिळविण्याचा हेतु मनात धारण करू नकोस.'

असङ्गन फलाकांक्षी ।

(गी. १।१२४)

'असङ्गयुक्त होऊन फलाची इच्छा करणाऱ्यास राजस कर्ता म्हणतात.'

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

(गी. १।१२७)

'भोगी, आपल्या कर्मांच्या फलाची इच्छा धरणारा, लोभी, हिंसा करणारा आणि अपवित्र, अशा कर्त्यास तामस कर्ता असे म्हणतात.'

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तः ।

(गी. २।२०)

'कर्मफलाचा संग धरण्याचा माघ टाकून देऊन नित्यतृप्त राहणारा.'

फले सक्तो निवध्यते ।

(गी. ५।१२)

'फलावर आसक्त होणारा बंधनात पडतो.'

अभिसंधाय तु फलम् ।

(गी. १०।१२)

'फलाच्या इच्छेने केले जाणारे कर्म राजस समजावे.'

फलमुद्दिश्य वा पुनः । (गी. १७।२१)

‘फलाद्या उद्देशाने केले जाणारे कर्म’ राजम होय.

यनभिसंधाय फलम् । (गी. १७।२५)

‘फल हे ध्येय न ठेवता’ योगी यज्ञ-दान-तप करतात.

सुरसंगेन घञ्जाति । (गी. १४।६)

‘सर्व-गुण सुराशी संगाने बाधून टाकतो.’

कर्मफलत्या त्यामाचा विचार करतांना ही वचने घ्यानांत घेणे अवश्य आहे. या वचनांविशीं ग्राही दिलेली पदे विशेष महत्त्वाची आहेत—

कर्म-फल-हेतु. (२।४७) = कर्मफलाची इच्छा मनांत बाळगून कर्म करणारा, वेतनावर दृष्टि ठेऊन काम करणाराची उन्नति कधीच होऊं शकत नाही.

फलाकांक्षी (१८।२४) = कर्मफलरूपी वेतनाची आकांक्षा धारण करणारा. कर्माचे काही वा होईना, आपले बतन मिळाले की पुरे, अशी भावना ठेवणारा.

कर्मफलप्रेक्षुः (१८।२७) = कर्मफलाची इच्छा करणारा. हाही वेतनावर दृष्टि ठेऊनच काम करतो.

फले सक्तः (५।१२), फलं अभिसंधाय (१७।१२), फलं उद्दिश्य (१७।२१) = हे वक्तव्य आषाढ्या कर्माद्या फलाशी बांधले गेलेले अमुनात, यांची केवळ वेतनावरच दृष्टि असण्यामुळे (फले सक्तां नियम्यते । ५।१२) हे बांधले जाऊन बंधनात पडतात, ज्या ठिकाणी वेतन मिळेल, त्याच ठिकाणी हे काम करतील. यांच्यासमोर ध्येयरूप असा एखादा मिळालात असतच नाही. मग त्या वेतनाकरिता वेळप्रसंगी वाटेक तसले दान कर्म करण्यासही हे तयार होतील.

तात्पर्य, कर्मकराची आम के बाळगणे, हा अध्यात्माचा मार्ग आहे. म्हणून—

तदित्यनभिसंधाय फलं यत्तपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥

(गी. १७।२५)

कर्म-फल-त्याग

‘फलाची इच्छा न करता बंधनापासून मुक्त होण्याची इच्छा करणारे यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्म करतात.’

या ठिकाणी ‘बंधनातून सुटण्याची इच्छा करणारे फलाची इच्छा न करता कर्म करतात,’ असे म्हटले आहे. कारण जर त्यांचे लक्ष कर्माच्या फलावर असेल, तर बंधनापासून सुटण्याची आशाच करायला नको. अर्थात् कर्माचे फल भोगण्याच्या इच्छेने बंधन आणि त्या फलाचा त्याग करण्याने त्या बंधनाची निवृत्ति होते.

कर्माचे फल भोगण्याने बंधन कसे निर्माण होते, ते आता पाहू या. कोणा एक मनुष्य आपल्या वेतनावरच उपजीविका करतो वेतन न मिळाल्यास तो उपाशी मरेल या वेतनाच्या लोभाने तो वाटेल ते वाईट कृत्य करील याचेंच नांव बंधन. पण जो मनुष्य वेतनाची अभिलाषा घरीत नाही, त्याला अर्थातच हे बंधन बाधू शकणार नाही. हे व्यवहारांत स्पष्ट दिसत असल्याने कोणामही उमजून शकेल वेतनाच्या लोभाने वाटेल ते काम करणारा आणि वेतनाचा अभिलाषा न करणारा, असे दोन प्रकारचे कर्म करणारे लोक असतात, त्यामध्ये वेतनाची अभिलाषा न करणारे हे अधिक धेष्ट होत

पण वेतनाची अभिलाषा करणे अथवा न करणे, ही दोन्ही गोंग आहेत कर्माच्या फलाचा त्याग अथवा अवैतनिक सेवा ही वेतन घेऊन होत असल्याने सेवेपेक्षा निःसंशय कितीतरी परींनी अधिक धेष्ट आहे

आपण येथपर्यंत ‘कर्मफल चा आश्रय न करणे,’ ‘कर्मफलाचा त्याग करणे’ अणि ‘कर्मफलाचा सगळ्या न करणे’ हे फलत्यागाने तीन भेद पाहिले आता आणखी काही भेद असतील तर ते पाहू या

(४) मय्यर्पितमनोबुद्धिर्माभेर्वप्यस्यसशयम् ॥ (गी० ८/७)

यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम् ॥ (गी० ९/२७)

‘मज (विश्वरूपा) मध्ये आपले मन आणि बुद्धि अर्पण करून तू मलाच निःसंशय प्राप्त होशाल तू जे करशील, जे खाशील, जे दवण करशील, जे देशील, १३ (१० त-)

जें तप करशील तें सर्व कर्म मज (विश्वरूपाचे) ठिकाणीं समर्पण कर 'या ठिकाणीं शरीर, वाणी, मन आणि बुद्धि यांचेकडून जें कर्म होईल, तें विश्वरूप ईश्वरास समर्पित करण्यास सांगितलें आहे. यामध्ये समर्पण न होण्याजोगें असें कोणतेंही कर्म अवशिष्ट रहात नाहीं. कर्मांचे समर्पणात त्यांचें फलही समर्पित होईल कारण कर्मच समर्पण झाल्यावर कर्त्याला त्यांचें फल मिळण्याची शक्यता नाहीं. या ठिकाणीं संपूर्ण जीवनाचें समर्पण करावें, असा भाव स्पष्ट आहे. कारण शरीर, वाणी, मन आणि बुद्धि यांच्या समर्पणांत जीवन-समर्पण सहजच होतें.

हाच भाव खालील गीतावचनावरून प्रकट होत आहे—

मत्कर्मवृन्मत्परमः मद्भक्तः सगर्जितः (गी. ११।५५)

मत्कर्मपरमो भव । (गी. १२।१०)

'माह्याकरितां कर्म करणारा आणि स्वतः त्याचा भोग न करणारा,' या वचनावरून कर्म आणि कर्मांचें फल विश्वरूप ईश्वरालाच समर्पण केलें पाहिजे, हें स्पष्ट होतें. कर्म करणाराने त्या कर्मफलाच्या भोगापासूनही दूर रहावें, हा भाव 'सगर्जित' पदावरून कळून येतो. हाच कर्मांच्या समर्पणाचा आशय आहे. 'संगर्जित', 'मत्कर्मकृत्' ही पदे असें दर्शवीत आहेत कीं, साधकाने विश्वरूप ईश्वराकरितां कर्म करावीत आणि त्यांच्या फलांचा भोग (संग) स्वतः करू नये. अर्थात् फलही त्याच विश्वरूपास अर्पण करावें, शिवाय —

●(५) अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ (गी. ६।१)

काम्यानां कर्मणां न्यास सन्यास कवयो विदुः । (गी. १८।२)

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विमतज्वर ॥ (गी. ३।२०)

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । (गी. ५।१३)

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ (गी. १२।६)

कर्म-फल-त्याग

- चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
 बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ (गी० १८।५७)
- कर्माच्या फलाचा आश्रय न करता कर्म करणे, हाच संन्यास आणि हाच योग होय. भोगाच्या कामनेचा त्याग म्हणजेच संन्यास. अध्यात्मबुद्धीने मज विश्वरूप ईश्वरांत सर्व कर्मांचा न्यास करून आणि भोगाची आशा सोडून ममत्वरहित होऊन तू हे युद्धरूप कर्म कर. सर्व कर्मांचा मनाने संन्यास करून इंद्रियांस स्वाधीन ठेवणारा योगी सुखाने राहतो. सर्व कर्मे मज ईश्वराच्या ठिकाणी अर्पण करून अनन्य-योगाने जे माझे (विश्वरूप ईश्वराचेच) ध्यान करतात, (त्यांचा मी उद्धार करतो). मनाने सर्व कर्मे मला (विश्वरूप ईश्वराला) अर्पण करून साध्यबुद्धिरूपी योगाचा आश्रय करून चित्त सतत माझे ठिकाणी लावून रहा.
- या ठिकाणी संन्यासाचे तत्त्व स्पष्ट केले आहे. सर्व कर्तव्य कर्मे तर अवश्य केलीच पाहिजेत. कोणीही आपले कर्म सोडतो उपयोगी नाही. पण त्याबरोबरच स्वतः त्या कर्माच्या फलाचा भोगही करता नये. हा कर्माचा संन्यास तसून कर्मफलाचा संन्यास आहे. त्यागविषयी गीतेत पुढील वचने आहेत—

- कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा । (गी० २।४८)
 त्यक्त्वा कर्मफलासंगं । (गी० ४।२०)
 कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति । (गी० ५।१०)
 कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा । (गी० ५।११)
 कर्मफलं त्यक्त्वा । (गी० ५।१२)
 त्याज्यं दोषवत् कर्म । (गी० १८।३)
 कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि । (गी० १८।६)
 सहजं कर्म न त्यजेत् । (गी० १८।४८)
 सर्वकर्मफलत्यागं प्राप्नुस्त्यागं । (गी० १८।२)
 यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी । (गी० १८।११)

‘आपल्या सहज प्रवृत्तीने प्राप्त झालेले धर्मव्य त्यागने उचित नव्हे. कर्तव्य कर्माचा त्याग हा दोष वाढविणारा आहे. म्हणून कर्माचा त्याग न करता कर्म-फलाचा त्याग करावा. जे कर्मफलाचा त्याग करतात, त्यांसच त्यागी म्हणावे.’

‘याप्रमाणे कर्मफलत्यागविषयी गीतेत अनेक आदेश आहेत. यातील शब्दप्रयोग हे जरी एकाच तात्पर्याचे बोधक असले तरी व्यवहारांत त्यांमध्ये अनेक भेद होणे संभवनीय आहे; म्हणून त्यांचाही विचार केला पाहिजे.

संकलन

फलत्याग

फलभोग

१. फलेषु ते अधिकारः सारतु
(गो. २।४७)

१ फलेषु अधिकारः अस्ति

२. कर्मफलहेतुः सा भूः (२।४७)

२ कर्मफलहेतुः भूः

३. कर्मफले मे स्पृहान् (४।१४)

३ कर्मफले स्पृहा

४. अफलप्रेषुः (१८।२३)

४ फलप्रेषुः

५. संगे कः य वा आत्मशुद्धिः (५।११)

५ रागी कर्मफलप्रेषुः शुद्धौ

६. फलं अभिसंधाय (१७।२५)

हितात्मसोऽशुचिः (१८।२७)

७. मदर्पणं कुह (१।२७)

६ फलं अभिसंधाय (१७।२२)

८. संगबाजितः सार्वकर्मकृत् (१।१५५)

७ फलं लक्ष्म्य (१७।२३)

कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिः (५।१२)

८ फलाकांक्षी (१८।२४)

त्यागास्तु शान्तिः (१२।१३)

फलभोगेन अशान्तिः

९. कर्मणा न्यस्य (१८।२)

९ फले सक्तः निवर्त्यते (५।१२)

कर्मणि संन्यस्य (३।३०)

कर्मफलं आधितः

कर्मफलं अनाधितः कार्यं करोति

कर्मफलभोगः

(६।१)

सर्व-कर्म-फल-त्यागं कुह (१२।११)

१० कर्मफलसंगं त्यक्त्वा नियतः (४।२०)

१० फलभोगादतृप्तः

११ मदर्पणं कुह (१।२७)

११ स्वभोगाय करोति

कर्म-फल-त्याग

पण वेतन न घेणारे स्वयंसेवक या राज्यशासन-व्यवस्थेत आपलें कर्तव्य-कर्म करीत असतात. वेतनाकडे याची दृष्टि नसून विश्वसेवा ही जांविताचें साफल्य करणारी आहे, आणि तीच ईश्वरपूजा आहे, अशा यांचा विद्यास असतो. राज्य-प्रबंध करणाऱ्या संस्थेकडून याचा योगक्षेम चालत असतो आणि हे उत्तमांत उत्तम कार्य करीत असल्यामुळे यांच्या कर्मांत कोणत्याही प्रकारचा दोष निर्माण होत नाही.

जरी हे सगळे कर्मफलाचा त्याग करणारे आहेत, तरी यांच्या कर्मफलत्यागांत अनेक भेद असल्यामुळे यांच्यांतही अनेक भेद आहेत. पुर्वोक्त श्लोकांत त्याग, दान, अनाश्रय, न्यास, संन्यास, समर्पण, संवर्जन हीं पदे आहेत. यांचें तात्पर्य एकच असलें तरी हीं पदे एका अर्थाचीं नाहीत—

१. कोणत्याही पदार्थावर आपला अधिकार निर्माण झाल्यावर मगच त्या वस्तूचे 'दान' होतें शकतें. म्हणून जे सेवक आपल्या वेतनाचें दान करतात, ते वेतन घेतातच ते घेतल्यावर मात्र ते स्वतः त्याचा भोग न करतां त्याचा विनि-योग आपल्या इच्छेप्रमाणें दानाकडे करतात.

२. 'त्याग' करणारे प्रथमच वेतन घेत नाहीत. त्याग आणि दान यात हा भेद आहे. वेतनावर ज्यांनीं आजीविका अवलंबून नाही, ते वेतनाचा 'अनाश्रय' करतात. यांचा जीवननिर्वाह दुसऱ्या कोणत्या प्रकारे अथवा यांच्या स्वतःच्या धनानें होत असेल. 'समर्पण' हेही स्वीकारानंतरच शक्य आहे.

३. 'न्यास' आणि 'संन्यास' हे शब्द एखाद्या ठिकाणी ठेवल्या गेलेल्या ठेवीच्या अर्थाचे द्योतक आहेत, या ठेवीपासून एखाद्या निश्चित योजने-प्रमाणे एखाद्या कार्याकरितां तिच्या व्याजाचें अथवा मूळ रकमेचें दान होतें शकतें. एवढें मात्र निश्चित आहे कीं, हीं सगळीं पदे एकच अर्थ प्रकट करणारी नाहीत. व्यवहार करतेवेळीं प्रत्येक दाता आपापल्या वेतनाच्या दानाचें स्वरूप वेगवेगळे ठेऊं शकतो. अन्य कोणी आपलें वेतन घेणें आणि न घेणें याविषयी उदासीनही असूं शकेल.

ज्या वेळीं कर्मफलत्यागाचा नियम राज्यव्यवहारांत आणला जाईल, त्या वेळीं

याचाही विचार करतां येईल. आज तरांवेच याची कल्पनाच करणें शक्य आहे; पण भागवत राज्यशासनांतली हें मुख्य तत्त्व आहे, हें विसरतां उपयोगी नाही.

जे संपूर्ण विश्वाला ईश्वराचें स्वरूप मानतील आणि आदल्या कर्मानें त्याची पूजा करणें हें आपलें कर्तव्य आहे, असें समजतील, त्यांच्यादिपयी तर वेतनाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. कारण ईश्वराची पूजा करण्याबद्दल कोणी वेतन मागतही नाही, आणि कोणी तें देतही नाही. तें प्रत्येकाचें कर्तव्यच अस-
दासुद्धें प्रत्येकानें तें केलेंच पाहिजे.

प्राचीन कालची व्यवस्था

प्राचीन काळी हीच व्यवस्था चालू होती. राष्ट्रांत मोठमोठीं गुरुकुलें असत आणि त्या ठिकाणीं सहस्रावधि राष्ट्रपुत्र अध्ययन करीत असत. गुरु प्रत्येक महिन्यास पौ मागत नसत व शिष्य ती देतही नसत. गुरुकुलांत येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकविणें, हें गुरुजन आपलें कर्तव्य समजत असत. मुलें ही राष्ट्राची नवी पिढी आहे, ते ईश्वराचें प्रत्यक्ष स्वरूप आहे, विद्यादानाच्या द्वारे त्या ईश्वराच्या स्वरूपाची पूजा करणें, हें गुरुजांचें कर्तव्य आहे, असें मानलें जात असे, आणि त्या पूजेबद्दल वेतन देण्याची वस्पनाही त्यांच्या मनांत उत्पन्न होत नसे. कारण सरस्वतीचा प्रवाह असण्ड चालू राहिला पाहिजे. विद्या ही दानाचेंच प्रसन्न होते. राष्ट्र-कुमाररूपी ईश्वरस्वरूपाची सेवा करून गुरुजन आपणांस कृतकृत्य समजत असत ! या देशांत एक काळ असा होता की, त्या काळीं विद्येची विक्री करणें हा अपराध असवा निघ कृत्य मानलें जात असे.

आणि आज फी दिव्याशिवाय शिक्षण मिळणें कठीण होऊन बसलें आहे !

या गुरुकुलांत श्रीमन्त, गरीब आणि राजे या सर्वांच्या मुलांही समान भावानेंच व्यवहार होत असे; कारण त्या सर्वांसच ईश्वराचें रूप मानलें जात असे. आज याच भावनेचा अभाव झालेला आहे.

गुरुकुलांत गुरुजन कर्तव्यबुद्धीनें शिश्वांत असत. विद्येची विक्री करणें निघ मानलें जात असे. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर शिष्य आपल्या घरीं पराकाष्ठा करून गुरूस गुरुदक्षिणा देत असे. एवढेंच नव्हे तर क्षत्रिय आणि वैश्य देही गुरुकुलांत

मुकुटस्थानें मोठमोठीं दानें देत असत त्यामुळे ऋषींच्या या आश्रमांची सांपत्तिक स्थिति अत्यंत उत्तम असे. हे आश्रम इतके समृद्ध असत की, आपल्या सेनेसह आलेल्या मोठमोठ्या राजांचेही त्या आश्रमात याटाचें स्वागत होत असे आणि एखादे वेळीं जर एखाद्या स्वार्थी राजानें आश्रमाची लूट केली, तर त्यांना त्याबद्दल योग्य तें प्रायश्चित्तही मिळत असे ।

या आश्रमात इतकी समृद्धता असूनही तेथील आचार्य, ब्रह्मचारी अथवा इतर कामें करणारे, हे अत्यंत त्याग-भावनेनें राहणें, हें आपलें कर्तव्य समजत असत म्हणून आश्रमाची सांपत्तिक स्थिति एवढी उत्तम असूनही ते उन्नत होत नसत सपत्तीचा खरा उपयोग कमा करवा, याचें हे आश्रम म्हणजे एक उदाहरणच होतें. तार्क्य, या ठिकाणीं असा कर्मफलत्याग त्याच केला जात असे सर्वच व्यवहार अशा प्रकारें होत असत बहुधा सर्व भ्रामरत सर्वमेध यज्ञ करून आपली संपत्ति अनन्तेच्या कल्याणाकरिता दान टाकीत असत राजा अशा प्रकारें आपल्या सर्वस्वाचें दान केल्यावर मातीच्या भाट्यांचा उपयोग करण्यांतही आपला गौरव समजत असे आपण मिळविलेल्या द्रव्याचा त्याग, दान, न्यास अथवा अर्पण करावें, हीच राति या वेळीं प्रचलित होती स्वतःच त्याच्या भोग घेऊन इतरांस त्यापासून वंचित ठेवावें, ही कपनाच न्यावेळीं अस्तित्वांत नव्हती कर्मफलत्यागात हाच भावना मुख्य आहे

सध्यां कर्म करणारा समजत असतो की, या कर्मांमुळे मिळालेल्या सपत्तीचा उपयोग घेणें, हा माझा अधिकारच आहे कर्ता हाच फलभोगाचा अधिकारी आहे, हें सध्याच्या सर्व साध्यांनीं मानलेलें असें शिष्टसमस्त तत्त्व आहे कोणी एक वैश्य व्यापारव्यवहारांत गुच्छळशी संपत्ति मिळवितो, आणि त्या धनानें विपुल धान्य खरेदी करून दुसऱ्या लोकांना त्या धान्यापासून वंचित ठेवतो असे व्यवहार सध्यां होत असल्यानें सध्या गरिबांची दुःखें प्रति दिवशीं वाढत आहेत आज अनन्त प्रकारचे कर वसूल करून त्याचें द्रव्य राजकीय भांडारांत एकत्र केलें जात आहे जी क्रिया कर्मफलत्यागाच्या सिद्धान्तानें गीता पूर्वीं करू पहात होती, तीच सुपरॅक्स-या द्वारे जबरदस्तीनें सध्या केली जात आहे राष्ट्रहिता-

करितां कर्माचे फलस्वरूप द्रव्य एका ठिकाणी गोळा होणे योग्य नव्हे. पण हे आपण होऊन व्हावे की कायद्याच्या दडपणामुळे व्हावे, एवढाच प्रश्न आहे. गीतेने कर्मफलत्यागाचा सिद्धान्त मांडून हे सर्वस्फूर्तीने करविण्याचा यत्न केला आहे. मनुष्याने आपापली कर्मे करावीत; परंतु त्या कर्माबद्दल धनरूप अथवा वेतनरूप फल मात्र 'स्वतः' घेऊं नये, तर ॥ फल विश्वरूप ईश्वराच्या सेवेकरितां अर्पण करावे, असे सांगितले आहे. जर प्रत्येक कार्यकर्ता या स्वभावाचा बनेल आणि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे कर्मफलत्यागी होतील, तर एके ठिकाणी धनाचा संचय झाल्यामुळे जी दुःखाची वाढ होत आहे, ती होणार नाही आणि हे सगळे स्वेच्छेनेच झाल्यामुळे आज सुपरटेक्स्चरचा वसुधैत जया लबाळा होत आहेत, त्याही होणार नाहीत.

अशा प्रकारे 'कर्मफलत्यागा' चा सिद्धान्त राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे. ही सामाजिक आणि आर्थिक सुव्यवस्थेची वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धति आहे आणि आर्थिक विषमतेमुळे निर्माण होणाऱ्या अनेकविध दुःखांना दूर करण्याचे हे एक उत्कृष्ट साधन आहे. समाजांत समता स्थापन करण्याची ही एक उच्च पद्धति आहे.

'कर्म-फल-त्यागा' ने शान्ति आणि सुख प्राप्त होते आणि फलाविषयी आसक्ति बाळग्याने मनुष्य बन्धनांत पडतो, असे गीतेचे कथन आहे. आता याचा विचार वंक या, अशी कल्पना करा की कोणी एक मनुष्य मोठा बुद्धिमान आणि चतुर आहे. तो राष्ट्रासनामधे बसतो काम करतो आणि त्या कर्माचे फल म्हणून दोन चार हजार रुपये वेतन मिळवितो. ते वेतन तो आपल्या घरीच स्वतःजवळ ठेवतो. एक तिजोरी विकत घेणे, तिच्या वित्त्या सुरक्षित ठेवणे, चोर येऊं नये म्हणून बन्दोबस्त करणे, अधिक द्रव्य एकत्र झाल्यावर त्याची राखण करण्याकरितां कोणी पहारेकरी ठेवणे, इत्यादि चिन्ता त्या मनुष्यास आणि प्रत्येक श्रीमन्तास लागून राहतात. जर ते द्रव्य घेऊं ठेवले, तर ती बँक बुडेल की काय, ही चिन्ता रात्रंदिवस मनास जाळीत असते. गीतेत हेच सांगितले आहे—

कर्म-फल-त्याग

कामकारेण फले सक्तो निबध्यते । (गी. ५।१२)

‘स्वार्थवश होऊन फलभोगाविषयी आसक्त झालेला मनुष्य बंधनांत पडतो.’
 न्यायालयांत नव्या नव्या फिर्यादी दाखल होत आहेत. धर्नी आणि मजूर
 राजकडून नवे नवे ठरान पुढे येत आहेत. फलभोगामुळे ही कसकशी बंधने
 निर्माण होत आहेत, ते पहावे.

कामना करा की, प्रतिमास चार हजार रुपये वेतन मिळविणारा मनुष्य ते
 वेतन धरी न आणता आपले नांव फलत्यागी लोकांचे यादीत दाखल करील,
 आणि प्रजापतीच्या शासनव्यवस्थेच्या राष्ट्रीय महाकोशांत ते वेतन जमा करील,
 तर त्याच शासनव्यवस्थेकडून त्याचा योगक्षेम उत्तम रीतीने चालून तो उत्तम
 शान्तीचा अनुभव करील. त्याला घरी तिजोरीची आवश्यकता उरणार नाही,
 की त्याला चोराचे भय राहणार नाही. त्याच्या घरी लग्न, मुंज अथवा दुसरे
 काही कार्य असले, तर त्याच्या योग्यतेप्रमाणे राज्यव्यवस्थेकडून तोय ती
 व्यवस्था होईल; उत्सव यथासांग पार पडेल आणि त्याला कंशाचीही चिन्ता
 करण्याचे कारण राहणार नाही.

ही व्यवस्था शान्ति आणि समाधान देणारी नाही काय? आपले कर्तव्य
 कर्म कुशलतेने करण्याची जबाबदारीच फक्त कर्त्यावर असते, बाकी सर्व व्यवस्था
 राज्यव्यवस्थेकडून होत असल्यामुळे कर्त्याला कोणत्याही प्रकारचे कष्ट करण्याचे
 कारण उरत नाही. जर भविष्यकालांत राज्यव्यवस्थेची ही अशी पद्धति प्रचलित
 होईल, तर जनता किती तरी सुखी होईल, याचा विचार सूज्ञांनी करावा. या
 ठिकाणी व्यर्थ-रहित व्यवस्था कशी होऊ शकते, हे या विवरणात दाखविले आहे.
 , कालाच्या अनुकूलतेप्रमाणे आणि साधनांच्या कमी-अधिकपणाप्रमाणे या
 शासनव्यवस्थेत कर्मांजाल करणे हे योग्यच होईल. पण ‘कर्मफलत्यागां’त
 जो मूल सिद्धान्त सांगितला आहे, तो उत्तम आहे, हे निःसंशय आहे. हा
 सिद्धान्त केवळ कल्पनेतच ठेवावयाचा नसून हा व्यवहारांत आणण्यासाठीच आहे.
 एवढेच नव्हे, तर त्यामुळे उत्तम राज्यव्यवस्थाही होऊ शकते आणि कमी स्वार्थ-
 मुळे जनतेत अधिक शान्तीही नांदू शकते.

आजपर्यन्त या कर्मफलत्यागाच्या सिद्धान्ताला सर्वत्र कान्धनिक मानित असत. कर्मफलही त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे अमूर्त, अपूर्व व अदृश्य होते आणि ते ईश्वराचे ठिकाणी अर्पण करणे, हाही त्यांनी केवळ मानसिक व्यवहार मानला होता ! पण तो विचारसरणी चुकीची होती. आतां या सिद्धान्तास व्यवहारांत आणणे अगदी शक्य आणि योग्य आहे, असे सिद्ध करून येथे आम्ही त्याचे हे इतके विवरण केले आहे. हा प्रयोग व्यवहारांत आणणे सूज्ञांच्या आणि अधिकारी श्रेष्ठ पुरुषांच्या हातां आहे, ते त्यांनी करावे.

जो जो कर्मफलत्यागाच्या सिद्धान्ताचा अधिकाधिक विचार केला जाईल, तो तो असे आडवून येईल की, 'कर्म-फल-त्यागा'च्या मुळाशी धनसंपत्ति वैयक्तिक स्वामित्वाची असू नये, हा सिद्धान्त जाणून आढे परमेश्वर विश्वरूप असल्यामुळे सर्व संपत्ति त्या विश्वरूप ईश्वराचीच आहे, कोणाही एका व्यक्तीची नाही. गीतेने जनतेस (अ-निकेत) गृहस्थित आणि (अ-परिग्रह) अ-संप्रही पनीषत्प्राचा सिद्धान्त प्रतिपादिला आहे. सर्व संपत्ति जर विश्वरूपाची मानली गेली, तर व्यक्तीचे तिजवरील स्वामित्व सहजच दूर झाले आणि मग 'अपरिग्रह,' 'अनिकेत' आणि 'कर्म-फल-त्याग' हे सिद्धान्त सहजच सिद्ध होतील.

कर्मफलत्यागाचा विचार स्थला व्यवहारांत आणण्याच्या दृष्टीने करण्याकडे जेव्हा जनतेची प्रवृत्ति वाढत जाईल, त्यानंतरच गीतेचे तत्त्वज्ञान व्यवहारांत आणण्याचा विचार मूर्त रूप धारण करील. त्या वेळीं कदाचित् आजचे धनपत्ति गीतेचा विरोधसुद्धा करताना दिसतील; पण गीता व्यवहारांत आणली जाण्याचा तो पहिला दिवस ठरेल आणि आम्ही त्याचे स्वागतच करूं.

कर्मयोग—

कर्मयोगेन योगिनाम् । (गी० ३।३)

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगं असक्तः स विशिष्यते (गी० ३।३७)

संन्यासः कर्मयोगश्च नि श्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ (गी० ५।२)

कर्मयोगेन चापरं । (गी० १३।२४)

हे कर्मयोगाचे उद्देश गीतेंत आउलतात. या ठिकाणी कर्मयोगापेक्षा कर्म-
योग अधिक श्रेष्ठ आहे, असे म्हटलें आहे. याचप्रमाणें—

ज्ञानयोग—

ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् । (गीता ३।३)

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञज्ञानयज्ञः परन्तप । (गी० ४।३२)

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । (गी० ५।१५)

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः । (गी० १८।७०)

या वचनात ज्ञानयोगाचा स्पष्ट आणि ध्वनित उद्देश आहे, याचप्रमाणें 'बुद्धि-
योग' शब्दाचे उपयोग पहा—

बुद्धियोग—

दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगात् ॥ (गी० २।४९)

ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते । (गी० १०।१०)

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं मय ॥ (गी० १८।५७)

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । (गी० ६।४६)

बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । (गी० २।५०)

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनोषिणः ।

(गी० २।५१)

इत्यादि वचनांत 'बुद्धियोग'चा उपयोग आढळतो, आतां भक्तियोगाचे
उपयोग पहा—

भक्तियोग—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । (गी० १४।२६)
मा ठिकाणी भक्तियोग पद आले आहे. खाली दिलेल्या वचनात 'भक्तियोग'

॥ पहा—

ब्रह्मयोग—

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते । (गी० ५।२९)
खालील वचनात 'संन्यासयोग' पद योजिले आहे—

संन्यासयोग—

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि । (गी० ९।२८)
खालील वचनात 'अभ्यासयोग' पद योजिले आहे—

अभ्यासयोग—

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । (गी० ८।८)
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय । (गी० १२।१९)
खालील वचनात 'अनन्ययोग' वा उल्लेख आहे—

अनन्ययोग—

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । (गी० १३।१०)
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । (गी० १२।६)
खालील वचनात 'साम्ययोग' पद आहे—

साम्ययोग—

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । (गी० ६।३२)
इदं च तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । (गी० ५।१९)
पुढील वचनात 'आत्मयोग' पद आहे—

आत्मयोग—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
(गी० ११।४७)

‘ पुढील वचनांत ‘ आत्मसंयमयोग ’ हे पद आहे—

आत्मसंयमयोग—

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते । (गी. ४।२७)

पुढील वचनांत ‘ ध्यानयोग ’ हे पद आहे—

ध्यानयोग—

‘ ध्यानयोगपरो मिरयं चैराग्यं समुपाधितः । (गी. १८।५२)

पुढील वचनांत ‘ वियोग ’ पद आहे—

वियोग—

तं विद्याद् दुःसंयोगवियोगं योगसंक्षितम् । (गी. ६।२३)

रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः । (गी. २।६४)

पुढील वचनांत ‘ संयोग ’ पदाचा उपयोग केला आहे—

संयोग—

दुःसंयोगवियोगं योगसंक्षितम् । (गी. ६।२३)

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि । (गी. १३।२६)

विषयेन्द्रियसंयोगात् । (गी. १८।३८)

दम्भाहंकारसंयुक्ताः (गी. १७।५)

याशिवाय खालील पदांचा गीतेंत उपयोग केला गेला आहे—

‘ योग, योगक्षेम (१।२२), योगधारणा (८।१२), योगबल (८।१०),

योगभ्रष्ट (६।४१), योगमाया (७।२५), योगयज्ञ (४।२८), योगयुक्त

(५।६, ७; ८।२७), योगयुक्तात्मा (६।२९), योगवित्तम (१२।१),

योगसंभिद (४।३८), योगसंसिद्धि (६।३७), योगसंक्षित (६।२३),

योगसंन्यस्तकर्मा (४।४१), योगसेवा (६।२०), योगस्थ (२।४८),

योगारूढ (६।३-४), योगी (३।३ इ०), योगेश्वर (११।४; १८।७५, ७८),

महायोगेश्वर (११।९),

याशिवाय अष्टाध्याय्या नाकांत पुढील योगाची नावे आहेत—

(१) विषादयोग, (२) सांख्ययोग, (३) कर्मयोग, (४) ज्ञानकर्म-

संन्यासयोग, (५) संन्यासयोग, (६) ध्यानयोग, (७) ज्ञानविज्ञानयोग, (८) ब्रह्माक्षरयोग, (९) राजविद्याराजगुह्ययोग, (१०) विभूतियोग, (११) विश्वरूपदर्शनयोग, (१२) भक्तियोग, (१३) प्रकृतिपुरुषयोग, (१४) गुणत्रयाविभागयोग, (१५) पुरुषोत्तमयोग, (१६) देवासुरसंप्रतिभागयोग, (१७) ब्रह्माग्रयविभागयोग, (१८) मोक्षसंन्यासयोग. याच अध्यायांची दुसरीही नावे सापडतात. ती अशी, (४) आत्मसंयमयोग, (६) अध्यात्मयोग, (७) ज्ञानयोग, (८) महापुरुषयोग, (१८) मोक्षयोग. आणखीही काही नावे उपलब्ध आहेत, पण त्यांत ही मुख्य आहेत, म्हणून येथे इतकीच पुरेत.

एकाच गीतेंत या इतक्या योगांचा उल्लेख आहे. अप्रत्यक्ष रूपाने आणखीही योग शब्दाचे निर्देश गीतेंत आढळतील, पण त्यांचा विचार आपण बाजूला ठेऊं. योग शब्दाचा इतक्या विविध ठिकाणी उपयोग करून गीतेंत जणू काय योगचें माहात्म्यच वर्णन केलें आहे. यामुळे योगाचें महत्त्वच सिद्ध होत आहे. म्हणून योगाचा विचार करणे आवश्यक आहे.

योगाचा अर्थ

योग शब्दात युज् (समाधौ, ४ आत्मने०), युज् (योगे, ७ उभय०), युज् (सममने, १ परस्मै, १० उभय०) हा धातु असून ' चित्ताच्या वृत्तीचा निरोध करणे, जोडणे, संयम करणे, ' हे याचे अर्थ आहेत, आणि ते येथे योग्यही आहेत चित्ताच्या स्वरूपाच्या वृत्तीचा निरोध करणे, आत्मसंयम करणे, मन स्वाधीन करणे, इन्द्रिये स्वाधीन ठेवणे, शरीर स्वाधीन ठेवणे, असे योगाचे अर्थ आहेत शिवाय जोडणे हाही एक अर्थ आहे. ईश्वराशी आपला संबंध जोडणे, हा अर्थच योगाचें ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करीत आहे. इन्द्रियनिग्रह इत्यादि त्याची साधने आहेत.

योग म्हणजे आपली स्वतःची शुद्धी करणे, परमेश्वराशी एकरूप होणे, आणि सामाजिक संबन्ध पवित्र ठेवणे इत्येवढेच म्हणूनच हा धातु परस्मैपदी आणि आत्मनेपदी असा उभयपदी आहे. उभयपदी धातु देन्दीचा संबंध जोडीत

रुसनात, आधमनेपद हें स्वतःची शुद्धि करपाकरितां अनुष्ठान केलें पाहिजे, असें दर्शवितें, आणि परस्मैपद, दुसरीं माणसें अथवा पदार्थ यांचीं चांगले मन्बन्ध अछले पाहिजेत, असें ध्वनित करतें. साधकांनीं या तीनही प्रयोगांकडे विशेष लक्ष दुरविणें आवश्यक आहे.

योगाचा गीतेशील अर्थ

गीतेनें आपल्या परिभाषेप्रमाणें योग पदाचा अर्थ स्वतंत्र केला आहे—

योगः कर्मसु कौशलम् । (गी० २।५०)

समत्वं योग उच्यते । (गी० २।४८)

योगस्तथा प्रोक्तः साम्येन । (गी० ६।३३)

अचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । (गी० २।५३)

‘(१) कर्मांत बुधालता, (२) सर्वत्र समरता (३) बुद्धीची स्थिरता’ हे योगाचे अर्थ आहेत. बुधालतेनें उत्तम कर्मे होतात, सर्वत्र समरतानें कोणाशीही पक्षपात होत नाही, आणि बुद्धीच्या स्थिरतेमुळे करूं पातलेल्या कार्यांत बुद्धी स्थिर होऊन काम करते, आणि तें कार्य निर्दोष होण्यात सहाय्य करते. हे तीनही अर्थ योगाचा सामाजिक म्हणजे जनतेशीं असलेला सम्बन्ध स्पष्टपणें दाखवीत आहेत. मनुष्याकडून समाज, राष्ट्र अथवा जनतेकरितां जीं कर्मे व्हावयाचीं आहेत, तीं अत्यन्त कौशल्यानें, समभावानें, बिना स्थिर ठेऊन अर्धातूचितां चंचल होऊ न देतां झाली पाहिजेत, हाच भाव या अर्थांतून ध्वनित होतो.

अष्टांग योग

जरी गीतेत अष्टांग योगाचें संपूर्ण वर्णन एक ठिकाणीं असें नाही, तरी गीतेनें अष्टांग योगाचा स्वीकार केला आहे. आणि ह्या विषयीं गीतेत जागोजाग निर्देशही आढळतात. म्हणून या योगाच्या आठ अंगांचा विचार करणें येथें योग्य ठरेल—

यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयोऽष्टावङ्गाणि ॥२९॥

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहा यमाः ॥३०॥
शौच-सन्तोष-तप-स्वाध्याय-इश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥३१॥

स्थिरसुखमासनम् ॥३६॥

श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायाम ॥३९॥

धारणासु योग्यता मनसः ॥५३॥

स्वस्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां
(यो. पा. २)

प्रत्याहारः ॥५४॥

देशबन्धः चित्तस्य धारणा ॥१॥

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥

नदेष अर्थमात्रनिर्मासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥
(यो. पा. ३)

प्रथमेकत्र संयमः ॥४॥

(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा,
(७) ध्यान, (८) समाधि, हा अष्टांग योग होय. गीतेत याचा योद्धव्यात विचार
केला आहे. आपणासही योग्या या आठ अंगांचा विचार गीतेच्या अनुसंधानाने
करणे आहे. त्याबरोबरच आपण या अंगांचा व्यक्ति आणि समाज यांच्याशी
किती घनिष्ट संबंध आहे याचीही चर्चा करू.

यम आणि नियम

योगसाधनची तयारी करण्याकरिता ही प्रारम्भिक साधने आहेत. व्यक्तीच्या
हिताबरोबरच ही समाजाचेही हित करतात. एवढेच नव्हे तर समाज आणि राष्ट्र
साध्या हिताकरिता ही अत्यन्त आवश्यक आहेत. नियमांची किती आवश्यकता
आहे, ते पहा—

नियम

१. शौच—शुचिता= पवित्रता, शुद्धता. शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक
पवित्रता ही व्यक्तीचे आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य यांच्या रक्षणाकरिता
अत्यन्त आवश्यक आहे. शारीरिक पवित्रतेने शरीर निरोगी राहतं, वाचिक

पवित्रतेने बाणी अपवित्र होत नाही, मांडणे टळत, आणि मानसिक पवित्रतेने मनात छद्मिचारांचा प्रवाह गुरू असतो. समाजात शान्ति निर्माण करण्याकरिता ही पवित्रता अत्यंत आवश्यक आहे. शारिराच्या पवित्रतेमुळे रोगाचा संगर्ग होणार नाही, वाचिक आणि मानसिक पवित्रतेमुळे आपापसांत मांडणने होणार नाहीत. यशिकाय गांवात आणि राष्ट्रांत बरील पवित्रतेची जेवढी अधिक वाड होईल, तिनेच मुळ आणि शान्ति व नियोगाच्या समाजात नांदेल यांत शंका नाही. गीतेत याविषयी पुढील दिसले आहे—

शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ (गी० ६।११)

शुचीनां धीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽमिजायते ॥ (गी० ६।४१)

अनपेक्षः शुचिर्दक्षः । (गी० १२।१६)

शौचं... एतज्ज्ञानम् । (गी० १३।८, ११)

शौचं... संपदं देवीमिजातस्य । (गी० १६।३)

शौचं... शरीरं तप उच्यते । (गी० १७।१४)

शौचं... ब्रह्मकर्म स्य भावजम् । (गी० १८।४२)

न शौचं.. तेषु (असुरेषु) विद्यते । (गी० १६।७)

‘आसनाचा अभ्यास शुद्ध ठिकाणी वसून करा. योगाभ्यास करणारा पवित्र आणि धीमन्त परीं जन्म घेतो. (हे वर्णेन शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक दृष्टीने पवित्र कुलांचे आहे.) भोगाची अपेक्षा न करणारा पवित्र असतो. पवित्रता ज्ञानाने प्राप्त होते. देवी संपत्तीने युक्त असणारे शुद्ध असतात. शुद्धता हे शारीरिक तप आहे. शुद्ध राहणे हे ब्राह्मणांचे स्वाभाविक कर्म आहे. जे आमुरी आणि राक्षसी प्रवृत्तीने युक्त असतात, त्यांचा आचार पवित्र असत नाही.’ या वर्णनात शुद्धता आणि पवित्रता यांचे अत्यंत महत्त्व वर्णिले आहे. आमुरी वृत्तीच्या सोळात पवित्रता असत नाही, तर देवी वृत्तीच्या पुरुषांचा तो स्वाभाविक गुणच आहे. शरीर, बाणी, मन, देश यांच्या संघर्षाचे कुळाचार हे सर्व पवित्र असले पाहिजेत.

२. सन्तोष— मनाची सन्तुष्टता, शान्तता आणि प्रसन्ना. जे काय

योग आणि व्यवहार

होईल, त्यांत समाधान मानण्याने संतोष होतो. याने स्वार्थ कमी होतो. या संतोष-वृत्तीमुळे स्वार्थापासून निर्माण होणारे कलह कमी होतात, म्हणून हा संतोषही व्यक्ति आणि समाज यांचे हित करणारा आहे. याविषयी गीता म्हणते—

आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते ॥ (गी. ३।१७)
 संतुष्टः सततं योगो यतात्मा । (गी. १२।१४)
 संतुष्टो येन केनचित् । (गी. १२।१५)

‘जो आपल्या आपणातच संतुष्ट असतो, त्याच्याकरिता कोणतेही कर्तव्य शेष रहात नाही. आत्मसंयम करणारा योगी संतुष्ट असतो. जे काही मिळते त्यानेच हा संतुष्ट असतो.’ या ठिकाणी संतोषाचे महत्त्व वर्णिले आहे. संतोषाने स्पर्धा, संघर्ष आणि माढणे कमी होतात, म्हणून या गुणामुळे समाजात शांतता वाढण्यास मदत होते.

३. तप— शीत, उष्ण इत्यादि सहन करण्याचे सामर्थ्य, इंद्र सहन करण्याची शक्ति धर्मकार्ये करीत असता जे कष्ट होतील, ते सहन करण्याचे सामर्थ्य. कोणतेही कार्य करताना कष्ट होतातच, ते सहन केले गेले, तरच कार्य पार पडते. कष्ट सहन केल्याशिवाय कोणतेही कार्य हाऊं शकत नाही, म्हणूनच ‘तपाविना साध्य नाही,’ अशी म्हण पडली आहे. आणि यावरूनच ईश्वराने तपाच्या सहाय्याने हे विश्व निर्माण केले, असे म्हणतात. तात्पर्य प्रत्येक कार्यात तपाची आवश्यकता आहे.

तपः । (गी. १।१५, १६।१; १।१०)

शरीरं तपः । (१।१४) घाद्वयं तपः । (१।१५)

तपः । (१।१६, १८; १५, २४, २७, २८; १८।३, ५)

गीतेत तपाचे वर्णन विशेष विस्ताराने केले आहे, इतके तपाचे महत्त्व आहे.

या तपामुळे व्यक्ति आणि समाज यांची उन्नतीच होते.

४. स्वाध्याय— चांगल्या ग्रन्थाच्या अभ्यसनाने खरे ज्ञान प्राप्त करणे.

गीतेत १६।१; १।१५ आणि ४।२८ या तीन ठिकाणी स्वाध्यायाचे वर्णन केले

आहे ज्ञान प्राप्त करणे, त्याचे दान करणे, अध्ययन करणे आणि शिकविणे हे सर्व वाचिक तप आहे. सारा मनुष्यपणा हा ज्ञानावरच अवलंबून आहे. ज्ञानाशिवाय मनुष्याचा विकास होणे शक्य नाही. म्हणून व्यक्ति आणि समाज यांसाठी स्वाध्यायाचे महत्त्व फार आहे.

५. ईश्वरप्रणिधान— ईश्वराची भक्ति, ईश्वरास आपला कर्म समर्पण करणे, त्याचे करिता आपले सर्वस्व अर्पण करणे, विश्वव्याप ईश्वराच्या सेवेने आपल्या जीवनाचा व्यवहार करणे.

‘तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं

प्रसादये त्यां अहं ईशं ईश्वरम् । (गी. ११।४४)

‘ईश्वरासमक्ष त्याच्या सेवेकरिता आपला देह समर्पित करून मी ईश्वराची सेवा करतो,’ याप्रमाणे गीतेत ईश्वराची भक्तिपूर्वक आराधना करण्याविषयीचे निर्देश आहेत.

योगसाधनाच्या सिद्धतेसाठी हे पांच नियम आहेत. यांच्या पालनाने व्यक्तीची योग्यता आणि तिचे सामर्थ्य वाढते, समाजातील संघर्ष थावून शांतता वाढते यांच्या पालनाने मनुष्यात ईश्वराची सेवा, भक्ति आणि आराधना करण्याचे योग्यता वाढते. आता आपण यापुढच्या पाच यमांचे मनन करू—

६. अहिंसा— अहिंसा हा एक मोठा सामाजिक शुभ गुण आहे. मनुष्याने एकमेकांशी आचरण हे अहिंसेने शुद्ध असेच झाले पाहिजे. अहिंसाभाव हे मानवी आचरणाचे उत्तम सूत्र आहे. मनुष्यांच्या आचरणात कायिक, वाचिक आणि मानसिक अहिंसा स्पष्टपणे दिसली पाहिजे. कठोर शत्रूंचा उच्चार हा प्राणींची हिंसा होय. घातकी विचार करणे ही मानसिक हिंसा, आणि प्रत्यक्ष शत्रूंना कोणास ठार मारणे, ही शारीरिक हिंसा होय. यापैकी एकदा हिंसा मनुष्याच्या आचरणात असना कामा येते. गीतेत १०।१५, १३।७, १६।२, १७।१४, या श्लोकात अहिंसेचे वर्णन करून तिची गणना देवी संपत्तीत केली आहे. ‘सर्वं विद्महे ईश्वराचे रूप आहे, यातच मी आणि ज्याला मी मारणार तो, असे दोघे सामावलेले असते हे विश्व एकच जीवन आहे जर मी कोण दुसऱ्याच्या

योग आणि व्यवहार

हिंसेचा विचार करीत, तर ते स्वतःच्या घाताचा विचार केव्हासारखे होईल. स्वतःचा घात करणे कोणासही उचित नाही, म्हणून हिंसावृत्ति धारण करणे हेही अनुचित ठरते. अशी विश्वरूप ईश्वराच्या उपासकांची विचारसरणी असते. म्हणून त्याच्या आचरणात हिंसा असणे शक्य नाही. कोणावरही केलेला आघात हा ईश्वरावरच होतो, जिचा तो स्वतःवरच होतो, असे ते जागृत असतात.

५. सत्य— स याचे पालन करणे, सत्य भाषण करणे. उष आणि सरल व्यवहाराचे सूत्र सत्य हे आहे. गीतेत १०।४, १६।२, १६।७, १८।१५, १८।६५ इतक्या ठिकाणी सत्याचे महत्त्व वर्णन केले आहे. हे संपूर्ण विश्व सत्यावरच आधारलेले आहे. मनुष्याचे संपूर्ण व्यवहार सत्यानेच सुसंयोजित रीतीने चालतात. संपूर्ण विश्व हे एका सत्य अस्तित्वा परमेश्वराचे रूप असल्यामुळे स याचे पालन केले पाहिजे. ज्याच्याशी आपण असत्याचा व्यापार करू, ते ईश्वराचेच रूप असल्यामुळे ईश्वराशी असत्य व्यवहार करण्याच्या दोषापासून आपण मुक्त होऊ शकत नाही. कोणाशीही असत्य आचरण करणे, हे स्वतःशीच असत्य आचरण केव्हाप्रमाणे निन्दनीय होईल. विश्वरूपास ईश्वरस्वरूप मानगारे कोणाशी असत्य वर्तन करू शकू शकतील ?

८. अस्तेय— चोरी न करणे. याचेही अनेक प्रकार आहेत यज्ञ न करणारास गीतेने चोर म्हटले आहे (३।१२). विश्वरूप ईश्वराचा उपासक कोणाचीही चोरी करू शकेल ? कारण ज्याची चोरी करण्याकरिता त्याचा हात पुढे सरसावेल, ते ईश्वराचेच स्वरूप आहे. म्हणून कोणाचीही चोरी केली, तरी तो ईश्वराचीच चोरी होईल. मग तो त्याच्या हातून कशी घडेल ? म्हणून विश्वरूप ईश्वर मानगाने हिंसा, असत्य आणि चोरी ही अवश्य दूर होतील.

९. ब्रह्मचर्य— विवाहाचे पूर्वी ब्रह्मचर्याश्रमाचे पालन करणे आणि विवाहाचे नंतर नियमांप्रमाणे वागणे, याचे नाव ब्रह्मचर्य ब्रह्माशी आचरण केव्हाप्रमाणे पवित्र आचरण करणे याचे नाव ब्रह्मचर्य. गीतेत ८।११, १७।१४, आणि ६।१४ इतक्या ठिकाणी ब्रह्मचर्याचे वर्णन आहे विश्वरूप ईश्वर आहे,

अथवा ह सर्वेच्छा सर्वं विद्वद्ब्रह्मच आहं, (सर्वं खलु इदं ब्रह्म ।) हें ध्यानी व्याख्यावर साधक ईश्वराशी व्यवहार केल्याप्रमाणेच सर्वांशी व्यवहार करील, अर्थात् सर्वांशी आदरानेच वागेल व हेंच आदर्श आचरण होय.

१०. अपरिग्रह— आपल्याजवळ अधिक संचय न करणे, आपल्याजवळ आवश्यकतेपेक्षा अधिक धान्य साठवून ठेवल्यास दुसऱ्यास पोटं पडताना आणि दुसऱ्यास त्रास होणे, म्हणजेच ईश्वरास त्रास होणे आहे, कारण ईश्वर विश्वरूप आहे विश्वातील प्रत्येक वस्तु ईश्वररूपच आहे, त्यापैकी आपणास सरोसर आवश्यक असेल, आपण जे पचवूं शकूं, तेवढेच आपलें आहे. त्याहून अधिका-चा आपण संग्रह केला, तर तें आप-याच टोंक्यावर चढून आपणास खालं लागतें, म्हणून हा आवश्यकतेपेक्षा अधिकाचा संग्रह करणे पाप होय. आज विद्वात्त बहूकडे परिग्रहवृत्ति वाढत असलेली दिसून येत आहे, म्हणून भाडणें वाढतात, जे स्वतःजवळ आवश्यकतेपेक्षा अधिक साठवून ठेवतात, त्यांचा द्वेष मुकेल्यानीं करणे हे अगदी स्वाभाविकच आहे. अधिक संग्रह करणे याचाच अर्थ विश्वरूप ईश्वरास पसविणे असा आहे. आपल्या अधिक संग्रहामुळे ज्याला उपाशी मरावें लागतें, तो विश्वरूपी ईश्वरच होय म्हणूनच तो उपाशी मरणारा आपणा-शी भाडण करव्यास समा राहतो. सध्याचे सगळेच कायदे आणि विधिमिथम मनुष्याचा परिग्रह करण्याचा अधिकार मान्य करतात. जेव्हा समाज अपरिग्रहाच्या सिद्धान्ताप्रमाणे चालूं लागेल, तेव्हा आजच्या कायद्यांपैकी अनेक कायदे निरुपयोगी ठरतील. गीता १८।५३ मध्ये म्हणते, " परिग्रहाचा त्याग केल्याने मनुष्य ब्रह्मरूप होतो. " हें गीतेथे म्हणणें योग्यच आहे. संपूर्ण विश्व हा परमेश्वर आहे, असे ज्ञान त्याला ज्ञात्यामुळे विश्वातील सर्व भोग त्या ईश्वराकरिताच आहेत, हें त्याला कळूं लागतें. मग तो आपणाजवळ भोगाचा संग्रह कसा करील ? म्हणून ब्रह्मरूप होणे, विश्वरूप ईश्वराचा स्वीकार करणे आणि अपरिग्रह व्रताचे पूर्ण पालन करणे, या सर्व गोष्टी एका वेळींच साध्य होणाऱ्या आहेत.

यतचित्तात्मो निराशीः अपरिग्रहः । (गो. ६।१०)

‘ आपलें संयमन करणारा, आपल्या भोगांच्या बाबींची इच्छा न करणारा, आप-

योग आणि व्यवहार

त्याजवळ अधिक संप्रह करीत नाही.' आपल्याजवळ भोगवस्तूंचा संप्रह कर-
ण्याच्या वृत्तीमुळेच जगात भीषण युद्धे होत आहेत. गीता आणि योग यांनी
अपरिग्रहाचा उपदेश करून या सर्व संघर्षांचे मूळच नष्ट केले आहे.

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दानचर्य आणि अपरिग्रह हे पांच यम विश्वरूप ईश्वराचा
स्वाकार केल्यानेच सिद्ध होऊन शक्तील, आणि विश्वरूप ईश्वराच्या कल्पनेवरच
या यमाची कल्पना आधारलेली आहे. जर समाज आणि राष्ट्र यात शान्तता
स्थापन करणे असेल, तर या पांच यमांचे पालन होणे अत्यन्त आवश्यक आहे.
यावरून समाजाच्या सुस्थितीकरिता योगाचे आचरण अत्यन्त इष्ट आहे, हेच
सिद्ध होत आहे. योग्यांचे समोर नेहमी आदर्श समाज निर्माण करणे, हेच ध्येय
असते.

स्वराट्

भागवत राज्यशासनात जसे नागरिक निर्माण करण्याची इच्छा असते,
त्या प्रतीचे हे नागरिक होत. हे स्वयंशासक आहेत, म्हणजे यांचे स्वतः वर शासन
चालते. यांनाच स्वराट् म्हणतात. हे स्वतःच आचरण पारखून ते शुद्ध करीत
असतात. ज्याच्या आचरणात अहिंसा दृष्टीस पडते, सदाचे पालन करणे हा
ज्याचा स्वभाव झालेला असतो, चोरी करण्याची कल्पनाही ज्याच्या मनात
निर्माण होत नाही, जे प्रद्वचर्षांचे पालन करतात, अर्थात् ज्याच्या मनात
व्यभिचाराचा भाव निर्माण होत नाही, जे आपल्याजवळ आवश्यकतेपेक्षा
अधिक साठा करीत नाहीत, जे वाया-वाचा-मनाने पवित्र असतात, जे सर्वदा
सन्तुष्ट असतात, जे कष्ट झाले असताही धर्माचरणाचा त्याग करीत नाहीत,
जे नेहमी ज्ञानप्राप्तीसाठी खटपट करीत असतात, ज्यांना आपले आराध्य दैवत
विश्वरूप ईश्वर आहे, हे माहीत आहे, आणि जे त्याच्याच सेवेकरिता सर्व कर्मे
करीत असतात, ते "स्वराट्" होत तेच स्वतःचे शासन करू शकतात आणि
तेच भागवत राज्य-शासनातील सुयोग्य नागरिक होत.

ज्या ठिकाणी हे असे नागरिक असतील, तेथील राज्यकारभार चालविण्यास
कमी व्यय लागेल, हे अगदी उघड आहे. कारण यांच्या हातून अपराध दोषांचा
नाहीत.

अपराधाच्या अभावामुळे नगररक्षक, न्यायलय किंवा दुसरी काही संरक्षणाच्या व्यवस्था करण्याचे कारण नाही. म्हणून हे राज्यशसन अगदी अन्य व्यवस्था होईल, हे अगदी स्पष्टच आहे.

येथपर्यंत योगाच्या यम आणि नियम या दोन अंगांचा विचार केला. योगाची हीच दोन प्राथमिक अंगे आहेत, भागवत राज्य-शासना-या पठरात्ता-तून, प्रत्येक गृहस्थाच्या घरी, गुरुकुलात आणि ऋषिकुलात यांचे शिक्षण दिले जात असे या शिक्षणाने सुशिक्षित झालेले नगरिक भागवत राज्यशासन चालवत असत शिक्षणातील हा एक अत्यंत आवश्यक असा विषय होता. जिज्ञासू लोकांनी याचा अधिक विचार करावा. प्रत्येक विद्येच्या शिक्षणाकरिता अहिंस, सत्य, अस्तेय आणि अपरिग्रह ही अंगे शिकणे आवश्यक असे सध्या विज्ञानाचा वृद्धि करून विज्ञानाचे तज्ज्ञ हिंसक शस्त्रे आणि अस्त्रे याची वद करीत असे. जर यांना अहिंसा, सत्य, अस्तेय आणि अपरिग्रहाचे शिक्षण मिळेल, तर हेच शास्त्रज्ञ उपहारक रीतीने शास्त्रांची प्रगती करून त्यांचे हित साधण्याविषयी तत्पर होतील पण सध्या अगदी वाढत्या उलट होत आहे शिक्षणात बरीच नियमांचे शिक्षण दिले जात नाही, हेच या अस्पष्टतेचे एकच कारण आहे.

आता योगाच्या दुसऱ्या अंगाचा विचार करू या

आसन

‘आसन’ हा एक स्नायूच्या आकुचन-प्रसरणचा व्यवस्था आहे हा केवळ ने शरिरातील रक्ताचे अभिसरण व्यवस्थित रीतीने चालवणे, आरोग्य प्राप्त होणे, शरिरात स्थिरता आणि मुख याचा अनुभव घेऊ लागणे आपणानी शरीर पुष्ट होत नाही पण शरिरातील नाड्या शुद्ध होऊन आरोग्य वाढणे हेच वाढत्या परिणामां दुसरे व्यायाम केले पाहिजेत मोठ्या हवेतील खेळ आणि बालार्थक व्यायाम याचा जोड मिळाली, तर आसनमुळे अत्यंत लाभ होतो केवळ आसनानी शरीराची शुद्धि होऊन जे एके ठिकाणी स्थिर बसण्याचा अभ्यास होतो, तो स्थानधारणेन अतिशय उपयोगी पडतो आसनचा व्यायाम मुळाने याचकरिता आहे गीत असनविषयी असे म्हणले आहे—

योग आणि व्यवहार

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
उपविद्यासने बुद्ध्यात् योगमात्मविगुदये ।
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः ।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥

(गो० ६।११, १३)

“ शुद्ध आणि पवित्र ठिकाणी आपलें आसन असावें त्या आसनावरें समान
आमशुद्धीकरितां योगाचा अभ्यास करावा शरीर, मस्तक आणि मान सम
रेंवेंत ठेऊन ह्मणें तिकडे न पाहत, आपल्या नाकाच्या अग्रभावर अचल स्थि
ति लावावी ”

हें ध्यानयोगाचें वर्णन आहे. यामुळे मनाची स्थिरता आणि इतर अनेक
साम होतात याचा प्रारंभ आसनाने होतो. शरीर, मस्तक आणि मान ही सम
रेंवेंत ठेवल्याने मस्तकातून पाठीच्या कण्यात उत्तम रीतीने मज्जाप्रवह चालू
होतो कण्यात वाकडेपणा आल्याने मनाची शक्ति आणि बुद्धीचा प्रभव कसा
होतो. म्हणून आसनात शरीर-मस्तक-मान सम रेंवेंत ठेवल्याचा हा उपदेश
अतिशय महत्त्वाचा आहे बसताना आणि चालता फिरतानाही या नियमचे
पालन करणे अवश्य आहे

प्राणायाम

आसन हा शरीराचा व्यायाम असून प्राणायाम हा प्राणाचा व्यायाम आहे.
शरीरात त्रायुमध्यानाशिवाय (१) मज्जा संस्थान, (२) प्राणसंस्थान,
(३) रुधिरामिसरण-संस्थान आणि (४) पाचनसंस्थान अशी चार मुख्य
संस्थाने आहेत. ही सर्वच महत्त्वाची असून यांत प्राणसंस्थानाचे महत्त्व सर्वांत
अधिक आहे; कारण या स्थानी रुधिराची शुद्धी होऊन शरीरास नवजीवन प्राप्त
होतें. स्वाभाविक रीतीने होणाऱ्या श्वासोच्छ्वासामें प्राणायाम आत घेणें आणि
बाहेर सोडणें, या दोन्ही क्रिया व्यवस्थित होत नाहीत आणि या श्वास-
च्छ्वासानें फुफ्फुसांचा तिमरा भयंकर कामी लागून बाका उरलेले दोन भाग हे
रिकाभे राहतत—पूर्ण प्राणायाम केल्यानेच सपूर्ण फुफ्फुस काम करूं शकतें

फुफ्फुसात रक्ताचे शुद्धीकरण होत असल्यामुळे हे कार्य संपूर्ण फुफ्फुसाकडून करविणे अत्यन्त आवश्यक आहे. म्हणून पूर्ण प्राणायाम केल्याने संपूर्ण फुफ्फुस कामी लागते आणि तिष्ठत रक्तशुद्धि अधिक होते. शुद्ध रक्ताच्या पुरवठ्याने सर्व शरीर निरोगी होते.

पूर्ण प्राणायाम झाल्याने मस्तक आणि मज्जेची केन्द्रेही व्यवस्थित कार्य करू लागतात, म्हणून प्राणायामाने मनावरही अनुकूल परिणाम होतो.

त्याचप्रमाणे आत श्वास, ओढल्याने पोटा फुगतो आणि श्वास बाहेर सोडून दिल्याने पोटात ओढाळ जाते. जर श्वास पूर्णपणे बाहेर सोडून दिला, तर बेम्बाच्या खालच्या भागापर्यंत ओढ पोचते. यामुळे मलशुद्धि होण्यास सहाय्य होते. अर्थात् प्राणायामामुळे मज्जा, रक्त, पचनक्रिया आणि प्राण या चारही संस्थानावर हृष्ट आणि शुभ परिणाम घडून येतो, म्हणूनच योगग्रन्थात प्राणायामाचे महत्त्व वर्णिले आहे.

आसने आणि प्राणायाम यांचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांचा परिणाम संपूर्ण शरीरावर होतो, रोग नष्ट होऊन आरोग्यप्राप्ति होते. या सर्व आसनांचे आणि प्राणायामांचे महत्त्व या ठिकाणी वर्णन करण्याची आवश्यकता नाही, म्हणून हे थोडसे कलेंले विवेचन येथे पुरे आहे. प्राण स्थिर झाल्याने मन स्थिर होऊं लागते. ही दृढयोग्यांची विया आहे. हीत आसनांनी शरीर आणि प्राणाने स्वसनक्रिया स्थिर करून मन शान्त करण्याची पद्धति मुख्य आहे.

राजयोगात सुविचाराच्या सहाय्याने बुद्धि पवित्र करून तिच्यात सद्विचारा-व्यवस्था सहाय्याने मनाला एकाच विचारामध्ये स्थिर केले जाते. एकदां मन स्थिर होऊं लागले की मग प्राण आणि शरीर ही सद्गुण स्वार्थीन होतात. ही राजयोगाची प्रक्रिया आहे.

याप्रमाणे हे दोन्ही योग मनाला स्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. गौतमे या दोन्ही मार्गांचे वर्णन केले आहे. पहा—

संवाणि प्राणकर्माणि आत्मसंयमयोगान्नौ जुहति (गी. ४।२७)

अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥

अपरे नियताद्वारा. प्राणान् प्राणेषु जुहति ॥३०॥ (गी. ४)

स्पर्शान् कृत्वा यद्विराद्यान् चक्षुश्चैवान्तरे श्रुतः ।

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥३१॥ (गी. ५)

श्रुयोर्मध्ये प्राणमाधेद्य सम्यक् (गी. ८।१०)

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ (गी. ८।१२)

मूर्ध्न्याघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ (गी. १५।१४)

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं ॥

धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ (गी. १८)

“(ते) सर्व प्राणकर्म आत्मसंयमात् समर्पण करतात. प्राण आणि अपान यांची गति बन्द करून अपानात प्राण आणि प्रागात अपान लानून प्राणायाम करतात, आहार नियमित करून प्राण आणि अपान दाना समान करत. भ्रूमध्यांत प्राण अगून परम पुरुषाला प्राप्त होतात. मूर्धास्थानांत प्राण स्थिर करून योगधारणेत मग्न असतात.” या सर्व प्राणायामाच्या विभिन्न क्रिया आहेत. यातलें मुख्य गुण असें आहे कीं, प्राणाची गति बन्द केल्याने शरिरातील सर्व मज्जाकेन्द्रे उद्दीपित होतात, शरिराची सर्व छिद्रे मोठ्ठी होतात, आणि चारी बाजूंनी प्राणाचा शरिराच्या गात्रागात्रातून अग्नि नसानसातून प्रवेश होऊ लागतो. प्राणायामाने शरिराची सर्वच केन्द्रे उत्तेजित होतात. घाम येण्याने प्रत्येक रोमरन्ध्र शुद्ध होवें.

प्रत्याहार

अ ममंयमन्या यदापाने इन्द्रियाचा विषयापासून हळू हळू उपरम करून त्यांना विषयापासून निवृत्त करणें याचे नांव प्रत्याहार. याच्या अभ्यासाने काही कालानंतर विषयाकडे इन्द्रियाची प्रवृत्तीच होत नही या ठिकाणी इन्द्रियास

पूर्णपणे निवृत्त करणे हा भाव नसून इन्द्रियांची प्रवृत्ति संयमित व्हावी, मर्यादेक्षा अधिक वाढू नये, हेच येथे साध्य आहे. गीतेंत प्रत्याहार हें पद नाही, पण हा आशय मात्र खालील वचनात आलेला आहे—

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीय सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (गी. २।५८)

‘ज्याप्रमाणे कर्मासव आपल्या अवयवास आकुंचित करून घेतो, त्याप्रमाणे इन्द्रियांच्या विषयांपासून जो त्यांना मार्ग ओढतो, त्याची बुद्धि स्थिर झाली, असे म्हणतात.’

संदेह गीतेंत जागोजाग अनेक रीतींनी संयमाचाच उपदेश केलेला आहे. या प्रत्याहारामुळे समाज आणि राष्ट्र याचा अतिशय मोठा लाभ होऊ शकतो. इन्द्रियांच्या भोगालासेमुळे समाजामध्ये ज्या अनन्त अपाति निर्माण होतात, त्यांपासून मुक्तता करून जर समाजामध्ये शान्ति प्रस्थापित करणे असेल, तर ते काम प्रत्याहाराच्या साहाय्यानेच होऊ शकेल.

धारणा, ध्यान व समाधि

एखाद्या ठिकाणी चित्ताने स्थिर राहणे, यास ‘धारणा’ म्हणतात. धारणा अधिक स्थिर झाली, म्हणजे तिला ‘ध्यान’ म्हणतात. यात ध्येयार्थी तद्रूप ज्ञानाच्या अनुभव येतो. याच ध्यानाच्या स्थितीची वृत्ति होऊन जेव्हा साधक स्वतःला निसहून जातो, तेव्हा त्या अवस्थेला समाधि म्हणतात आणि धारणा, ध्यान ॥ समाधि यांचे एकीकरण म्हणजेच संयम होय. अर्थात् धारणा, ध्यान, समाधि व संयम हे चित्ताच्या एकाप्रतेचेच भेद आहेत. श्रुतःकरण अथवा मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार यांचे बल वाढविण्याकडे याचा उपयोग होतो. एकामे-
मालेत मन अत्यन्त सामर्थ्यवान होतें.

आस्थितो योगधारणाम् ।

(गी. ८।१२)

ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात् कर्मफलत्यागः ॥

(१२।१२)

ध्यानेनारम निपद्यन्ति ।

(१३।१८)

ध्यानयोगपरो नित्यम् ।

(गी. १८।५२)

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । (१२।६)

(साधक) धारणेवर स्थिर राहतो. केवळ ज्ञानापेक्षा ध्यानाचें महत्त्व अधिक आहे. साधक ध्यानानें स्वतःमध्ये आत्म्याचें दर्शन करतो व अनन्ययोगानें ईश्वराचें ध्यान आणि त्याची उपासना करतो. '

याप्रमाणें गीतेंत धारणा आणि ध्यान यांचें वर्णन आहे. समाधीचें वर्णन गीता पुढीलप्रमाणें करते-

समाधी अचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि ॥ (गी. २।५२)

'समाधीत बुद्धि स्थिर झाल्यावरच योग साध्य होतो.' येथपर्यंत आपण अष्टांग योगाचें पातञ्जल-योगदर्शन आणि गीता यांनीं केलेलें वर्णन पाहिलें. गीतेंत अष्टांग योगाचें वर्णन आहे, हेंही आपण पाहिलें. योगान्या अंगोपांगाचें वर्णन संबंध गीतेंत इतरतः विस्तारलेलें आहे. हें सगळें वर्णन एके ठिकाणें - सस्यामुळे गीता अष्टांग योगाचें वर्णन करित नाही, असा तोराचा समज झाला आहे. पण गीतेच्या अनेक स्थानातील वर्णनें पाहिली असतां असें वाटवून येतें की, गीतेनें अष्टांग योगाचें एकही अंग सोडलें नसत या सर्व अंगांचा आपल्या एक विश्वरूप जीवनाच्या सेवेकरिता उपयोग व्हावा असें गीतेच्या उपदेशाचें वैशिष्ट्य आहे. अस्तु.

एवञ्चा विवरणावरून अष्टांग योग हा वैयक्तिक आणि सामाजिक उन्नतीस अत्यन्त उपयोगी आहे, हें सिद्ध झालें. याची अर्हता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दानता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरपूजा हीं उपांगे सामाजिक आणि राष्ट्रीय व्यवहारास पोषक करणारी आहेत, म्हणून तीं राष्ट्रीय महत्त्वाची आहेत.

याचप्रमाणें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधि हीं अंगे मनुष्याची वैयक्तिक उन्नति करणारी आहेत. पूर्वी सांगितलेलीं उपांगेही वैयक्तिक उन्नतीस साधक आहेत. व्यक्तीला योग्य बनवून, शक्तिसंपन्न करून, समाजसिंहास उतरावित्वा पाठ्यास समर्थ करून तो राष्ट्राच्या व्यवहारांत

यथास्थानी स्थापन करणे हे योगानेच साध्य होणार आहे.

परमेश्वर विश्वरूप असून सर्व मानव त्याच्या विश्वरूपात सामंजस्ये आहेत. म्हणून त्याच्यावर एक दायित्व आहे. ते पार पाडण्यास त्यांना योग्य बनविणे, हे योगानेच साध्य होते. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांना आपापली कर्तव्ये उत्तम रीतीने करण्यास समर्थ बनविणे हे योगाचे कार्य आहे. विश्वरूप ईश्वराची सेवा, हे मनुष्याचे कर्तव्य आहे. ॥ कर्तव्य व्यवस्थित रीतीने पार पाडण्यास मनुष्याचे ठिकाणी काही विशेष योग्यता पाहिजे. केवळ अशिक्षित आणि असंस्कृत मनुष्य ते कार्य योग्य रीतीने करू शकणार नाही. त्याला संस्कार आणि विद्या यांनी युक्त करणे आवश्यक आहे आणि हे कार्य योगसाधनेने होते. चारही वर्णांची कार्ये राष्ट्रवेव्हेकरिता अत्यावश्यक आहेत, ती करण्याकरिता प्रत्येक वर्णाच्या पद्धतीत एक विशेष योग्यता पाहिजे. ती योग्यता योगाच्या द्वारेच प्राप्त होईल. योगसाधनेने होणारे कार्य संस्काररूप आहे. साम्राज्ये शिक्षण हे गुरुकुलाच्या शिक्षणापद्धतीने मिळत असते आणि स्वभावाला नियमांनी सुसंबद्ध करणे, हे योगसाधनेने होते.

अष्टांग योगासंबंधी इतके विवेचन पुरे आहे. आता उत्तम नागरिक बनविण्याकरिता गीतेच्या ज्या वेगवेगळ्या सूचना आहेत, त्यांचा विचार करू.

दैवी आणि आसुरी वृत्ति

गीतेच्या सौळाव्या अध्यायात मानवाच्या दैवी आणि आसुरी प्रवृत्तीचा विचार केला आहे. त्या ठिकाणी दैवी प्रवृत्ति आणि आसुरी प्रवृत्ति यांचे काय परिणाम होतात, याचा विचार केलेला आहे. मनुष्यात दैवी प्रवृत्तीचा उत्कर्ष होऊन आसुरी गुण कमी व्हावेत, हेच शिक्षणाचे ध्येय आहे. पहा—

दैवी वृत्ति

अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥२॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

मघ्नन्ति सपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥

देवी सपद्विमोक्षाय मता ॥५॥ (गी० १६)

“(१) निर्मयता, (२) जीवनाची शुद्धता, (३) स्वाधानतेचें ज्ञान प्राप्त करणाची इच्छा, (४) योगसाधनानें आपल्या सन्नतीचा बल करण्याची आतुरता, (५) दान देणें, (६) आत्मसयम, (७) यज्ञ करणें, (८) श्रेष्ठचें पूजन, समानाचें घट्टन आणि दीनाना सहाय्य करणें (९) स्वाध्यायाच्या द्वारे ज्ञानाची वृद्धि, (१०) तप म्हणजे सत्कर्मांत होणारे कष्ट सहन करण्याची शक्ति, (११) अहिंसा, (१२) सत्य, (१३) क्रोध न करणें (१४) त्यागभाव, (१५) शान्ति, (१६) चढाडी न करणें, (१७) प्राध्यावर दया करणें, (१८) लोभ न धरणें, (१९) स्वभावातील मार्दव, (२०) वाईट काम करण्याचा लाज, (२१) स्वभावांत चंचलता न घेणें (२२) तेजस्विता, (२३) सहनशक्ति, (२४) धैर्य, (२५) शुद्धता, (२६) द्रोह न करणें, (२७) गर्व न धरणें, हे २७ गुण देवी सपत्नीच्या मनुष्यात आढळून येतात ” ही उत्तम नागरिकाची लक्षणे आहेत.

यापैकी जीवनातील शुद्धता, ज्ञान आणि योग सिद्ध करण्याची इच्छा, वान, आत्मसयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, त्याग हे गुण योगाच्या यमनियमामध्ये येऊन गेलेच आहेत तसेच यापैकी काही कर्मफलत्यागातही आले आहेत याचें पालन केलें असता पुढील गुणही सहज आपलेसे होतात—‘निर्मयता (सत्कर्म करताना कोणालाही न मिळें), सरळ आपरग, क्रोध न करणें, शान्तता-पालन, चढाडी न करणें, सर्वांवर दया करणें, लोभ न धरणें, स्वभावांत शुद्धता, वाईट कर्मांमिळें, चंचलतेचा त्याग करणें, तेजस्विता, कर्म करीत असता होणारी निन्दास्तुति सहन करणें, धैर्य, द्रोह न करणें, गर्व न करणें, ’हे गुण या ठिकाणी अधिक नामितल आहेत हे सर्व गुण विश्वरूप ईश्वर मानण्यानेच सिद्ध होणारे आहेत । उदाहरणार्थ, सरळ व्यवहार हा गुण पहा विश्वरूप ईश्वर मानल्यावर कोणाशीही होणारा व्यवहार हा ईश्वराशीच

होणार असल्यामुळे तो सरळ होणे हे अनिवार्यच आहे. विश्वरूप ईश्वर असल्यामुळे कोण कोणावर रागावेल आणि कोण कोणाची चहाढी करील? ईश्वराशी वागतांना कोण आणि कसा गर्व करील? याप्रमाणे हे सगळे दैवी गुण विश्वरूप ईश्वर मानल्यानेच अंगी बाणणारे आहेत. ज्या शिक्षण पद्धतीमुळे हे गुण अंगी उतरतील, तीच शिक्षणपद्धति देशांत रुढ झाली पाहिजे; तरच खरी शान्ति स्थायी होईल.

आपण आज असे पाहतो की विलेक राष्ट्रे विशिष्ट शिक्षण पद्धतीने आपल्या लोकांत शौर्यवीर्यादि गुणाची वाढ करीत आहेत. तर मग आपणही पुढील पिढीत दैवी शिक्षणाची वाढ केल्या की दैवी गुण गुणाची वाढ की कसे शक्य नही? शिक्षणाने सर्व काही साध्य होऊ शकेल.

आसुरी वृत्तीचे घोर परिणाम

आता आपण आसुरी वृत्तीचे परिणाम कसे घोर होतात, याचा विचार करू. याविषयी गीता म्हणते-

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
 न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेपु विद्यते ॥७॥
 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरर्नाश्वरम् ।
 अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥
 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
 प्रभवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥
 काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
 मोहाद्ब्रूहीत्याऽसद्भादान् प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रताः ॥१०॥
 चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
 कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता ॥११॥
 आशापाशशतैर्वन्दाः कामक्रोधपरायणाः
 ईहन्ते काममोगार्थं अन्यायेनार्थसंचयान् ॥१२॥
 इदमद्य मया लब्धं इमं प्राप्स्ये मनोरथम्
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥
 आद्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया
 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोदिताः ॥१५॥
 अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
 प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥
 आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदान्विताः ।
 यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥
 दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
 अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीम् ॥१८॥
 अहंकारं धलं दर्पं कामं क्रोधं च संधिताः ।
 मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१९॥
 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
 कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥२०॥
 एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारोऽस्मिभिर्नरः ।
 आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥२१॥ गो. १६

आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांचें गीतेने हें सविस्तर वर्णन केलें आहे, म्हणून आपण याचा थोडक्यांत विचार करूं.

कोणत्या संकर्माकडे प्रवृत्ति असावी आणि कोणत्या असत् कर्मापासून निवृत्त व्हावें, हें आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांत कळण नाहीं. हा विचार नसल्यामुळे ते जें करूं नये तें करतात आणि जें करणें उचित आहे, तें करीत नाहींत. याचा त्यांच्यावर विपरीतच परिणाम होतो. या आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांत पवित्रता, शुद्धता, सदाचार आणि सत्य यांचा मागमूसही नसतो. हे बहुधा नेहमी अपवित्र असतात, दुराचार करतात आणि असत्य व्यवहारांत मग्न असतात.

ते या जगाला असत्य म्हणतात. या जगताला ईश्वराचा आधार नाहीं, याचा नियामकही कोणी नाहीं, या जगांत ईश्वर या नांवाचा कोणी पदार्थ नाहीं,

असे त्यांचे मत असते. हे विश्व कोणत्याही क्रमाने उत्पन्न झाले नसून अर्थात पंचतत्त्वे परस्परांत मिसळल्याने या सृष्टीची उत्पत्ती झाली नसून, हे विश्व आपो-आपच निर्माण होते आणि नष्टही होते, यामुळे येथे भोग भोगां हेच एकमात्र मानवाचे साध्य असावे, असे ते म्हणूनत. जर ते क्रमाने उत्पत्ति मानतील, तर मग आत्म्यापामून आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आंध्र, अन्न आणि प्राणी असा क्रम त्यांना मानवा लागेल, आणि शेवटी आत्मतत्त्वाचा स्वीकार करावा लागेल. म्हणून हे क्रमसृष्टि मानित नाहीत. पञ्चमहाभूतांचे अणु स्वाधी असून एकमेकांपासून उत्पन्न झालेले नाहीत, असे हे मानतात. म्हणून ईश्वराचे अस्तित्व यांम अमान्य आहे. अशा रीतीने कोणा नियामक नसल्याने यांच्या मताने खा, प्या आणि सुख भोगा, हाच परम पुरस्कार असतो. म्हणून यांच्या राज्यात 'बळी तो दान पिळी' हा न्याय असतो.

जो सगळ्यांत बसवान् असेल, तो राजा असावा, असे यांचे विचार असल्यामुळे हे सर्वांचा एक असण्ड आत्मा मार्गित नाहीत. यांच्या विचारांतून आत्मभावच नष्ट झाल्यामुळे यांची बुद्धि विनाश न होतां अल्प होत जाते, आणि यांना आपल्या हितापुढे दुसऱ्यांचे हित दिसतच नाही. हे आपली शक्ति वाढवून तिचा उपयोग भयंकर कर्मे करून जगाचा नाश करण्याकडे करतात, आणि सधे करण्यात यांना मोठा आनंद होत असतो.

या कर्माचा कधीही शेवट होत नाही, अशी कर्मे करून हे आपले भोग वाढवितात, दम्भ, मान आणि गर्व यांनी युक्त होऊन अपवित्र कार्ये करवितात, आणि मूर्खपणाने असद्विचारांना चिकटून बसून तसलीच कार्ये करीत असतात.

हे अपरिमित चिन्तेची वाढ करतात, आणि तीमुळे त्यांचाच नाश होतो हे दिसत असूनही हे त्याच चिन्तेत गुरफटून राहतात, आपले कामोपभोग वाढवितात, आणि हेच परम साध्य आहे, असे मानतात.

अनेक आशाच्या पाशांनी हे बांधलेले असतात, काम-लोभानी युक्त असतात, आणि अशा प्रकारे कामाची वाढ झाल्यामुळे त्या कामाची पूर्ति करण्याकरिता हे अन्यायाने द्रव्य एकत्र करतात. परन्तु यामुळे यांची इच्छा मात्र कधीच तृप्त होत नाही.

हे म्हणतात की, 'पहा, आज मी हे प्राप्त केले, उद्यां तो मनोरम' पूर्ण करीन, हे तर माझ्याजवळच राहिल, याच्यानंतर मी ते घन प्राप्त करीन, अशा प्रकारे माझे द्रव्य वाढतच जाईल.

आज मी या शत्रूचा नाश केला, उद्यां त्या शत्रूला नष्ट करून टाकीन. मग मला कोणाही शत्रु शिकवू राहणार नाही. त्याच वेळीं मी सर्वांचा राजा होईन, मीच भोग भोगीन, मीच या सर्वांविषा अधिक बलवान होईन, आणि म्हणूनच मी सर्वांत सुखी होईन.

मी धीमंत आहे, मी पुलीन आहे, माझ्या तुलनेचा पुद्गल या पृथ्वीवर दुसरा कोण आहे ! मी मोठमोठाले यज्ञ करीन, मी मोठमोठाली दाने देईन, त्यामुळे चहुंकडे माझे यश वाढतच जाईल. आणि मग मी एकदाच त्या आनंदाचा उपभोग घेईन" अशा अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या विचारांनीं ते मोहित झालेले असतात.

अनेक कुविचारांनीं ते भ्रान्त होतात, अनेक मोहजालांनीं वेढले जाणात, नाना प्रकारच्या कामोपभोगांत आसक्त होऊन अन्तीं ते घोर नरकात पडतात.

आपल्या सर्वांनीं उन्मत्त झालेले, आपलें मत्त कधीही न बदलणारे, धन, मान आणि घमंड यांनीं युक्त असे हे लोक मोठ्या दम्भाने विधीला सोडून मोठमोठाले यज्ञ करण्याचें अवकाश करितात. पण त्यांत अद्यां किंवा भास्वि याचा अगदीं अभाव असतो. हे यज्ञ वगैरे सर्वे कांहीं स्वतःचा मोठेपणा दावावा, म्हणूनच असते.

दम्भ, गर्व, अभिमान, शोध, कठोरता, अज्ञान, बलाची घमंड हीं सर्व आसुरी प्रवृत्तींचीं स्वाभाविक लक्षणें आहेत. हे आपल्या कर्माच्या योगानें स्वतःच्या आणि दुसऱ्याच्या शरिरांत अमणान्या ईश्वराचा द्वेष करतात, आणि त्याची यथेच्छ निन्दाही करतात.

काम, क्रोध आणि लोभ, हे नरकाचे त्रिविध द्वारच आहे. यामुळे आपणावरोबरच सर्वांचा नाश होत असल्यामुळे यांचा त्याग करणेंच उचित आहे. या तीन दारांतून नरकाचा मार्ग जप्त असल्यामुळे या कुमार्गाचा त्याग करणारा साधकच आपल्या कल्याणाचा मार्ग चोखाळू शकतो, आणि परम भतीला प्राप्त होतो.

अशा प्रकारे विस्तारपूर्वक आसुरी प्रकृतीच्या लोकांचे वर्णन करून हा मार्ग कल्याणाचा नव्हे, असे गीतेने सांगितले आहे. जगातील नाना देशात हेच आसुरी प्रकृतीचे लोक मोठमोठ्या अधिकाराच्या जागी असलेले दिसतात, आणि याच्याचमुळे मोठमोठी भयानक युद्धे पेटतात आणि पुढेही पेटतील, याच्याचमुळे जगाचा नाश होतो आणि पुढेही होईल.

राष्ट्रीय शिक्षण

म्हणूनच गीता यावर असा उपाय सांगने की देशदेशान्तरात दैवी भावांची वृद्धि आणि आसुरी भावाचा नाश करणारी शिक्षणपद्धतीच स्वच्छ दैवी उद्यामुळे दैवी भाव अंगी असलेल्या लोकांच्या हाती राज्यकारभार येईल, आणि आसुरी प्रवृत्तीचे लोक एकतर कमी तरी होतील किंवा बर तरी उठणार नाहीत अशीच राज्यव्यवस्था निर्माण व्हावी. आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांस मन मानिल ते करण्यास मुभा नसावी. भागवत राज्यपद्धतीत दैवी भावनेला उत्तेजन मिळेल, आसुरी भावनेला कमी केल जाईल, आणि सर्व लोक स्वतःच आपले नियंत्रण करतील अशी व्यवस्था होईल.

यापुढे भगवद्गीतेत सत्य, रज आणि तम प्रवृत्तीच्या लोकांची लक्षणे विस्तारपूर्वक दिलेली आहेत, उद्देश हा की त्यामुळे प्रत्येक मनुष्याची परीक्षा होऊन त्याचे गुण निश्चित केले जावेत, आणि त्या गुणप्रमाणे सात्विक, राजस आणि तामस प्रवृत्तीच्या लोकाकडे अनुक्रमे सात्विक, राजस आणि तामस कर्मे सोपविली जावीत त्याच्या गुणास अनुकूल अशी कर्मे त्याकडे सोपविली असता ते ती व्यवस्थितपणे करतील, आणि त्यामुळे विश्वाची यथायोग्य सेवा होईल.

हा मानवाच्या गुणाच्या परीक्षेचा विषय अत्यन्त व्यापक आणि महत्त्वाचा आहे. येथे केवळ संक्षेपाने त्याचा उल्लेख केला आहे.

व्यवहारात योगाचा अत्यन्त उपयोग आहे, आणि सर्वमानवाना यामुळे सुख प्राप्त होऊ शकते हे या विवरणात स्पष्ट करून सांगितले आहे.

श्रीमद्भगवद्गीतेचें ध्येय

या लेखात भगवद्गीतेचें ध्येय काय, हा विचार करणें आहे भगवद्गीता युद्धाच्या वेळीं सांगितली व तिचा उद्देश सगळ्या विश्वात चिरन्तन शांति स्थापन करणें, हा होता याविषयी गीता म्हणते—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहं अमृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥
(गी० १४)

जो मज विश्वरूपाची अव्यभिचारिणी भक्ति— मवा— करतो, तो गुणांनात हाडून प्रभुभावास प्राप्त होतो 'मी' विश्वरूप, अव्यय आणि अमृत अशा ब्रह्माचा आधार आहे आणि शाश्वत धर्म व अक्षय सुखाचा आधारही आहे' या त्रिकाणा शाश्वत धर्म आणि अक्षय सुख याचा विचार आलेला आहे विश्वरूपाच्या वर्तनातही तें विश्वरूप—

शाश्वतधर्मगोता । (१११९८)

'शाश्वत धर्माच सरम्प करणारे आहे, -सैं सांगितल आहे यावरून विश्वरूप शब्द हा शाश्वतधर्माच रक्षा करून अव्यय सुख देणारा आहे, हे स्वप्न हातें या विषय अणली पहा—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशति यद्वत् ।
तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सत्रं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥
(२१७०)

निर्ममो निरहकार स शान्तिमधिगच्छति ॥ (गी० २१७१)
ज्ञान लब्ध्या परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ (४३९)

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(१८६२)

मत्प्रसादात् अवामोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ (१८-५६)

“ भरलेल्या समुद्रास नद्या मिळाल्यावरही तो आपली मर्यादा सोडीत नाही, त्याप्रमाणे अनेक प्रकारचे विषय प्राप्त झाल्यावरही याच्या मृतीत उद्ध्वस्तता निर्माण होत नाही तो शान अमनां ममत्व आणि अहंकार याचा त्याग केल्याने शांति प्राप्त होते. हानाच्या प्राप्तीने थेट अशी शांति मिळते. विश्वस्वरूप ईश्वराच्या प्रसादाने उत्तम शांति आणि शाश्वत स्थान प्राप्त होणे. ”

१ या, आणि दुसऱ्याही ठिकाणी गीतेने सर्वांच्या पुढे शांति हेच ध्येय ठेवले आहे गीतेने सांगितलेल्या धर्माच्या पालनाने स्थिर स्वरूपाची शांति आणि अखण्ड सुखाचा लाभ हेणार असल्यामुळे त्याच धर्माचे पालन करणे सर्वसिद्ध इष्ट व योग्य आहे.

गीतेचा सर्व उपदेश विष्णू-ब्रह्माण्डाची एकता मानूनच केला गेला आहे. व्यक्तीच्या शक्तीवरिना जे नियम लागू पडतात, त्याच नियमांना निवृत्त प्रमाणावर उपयोग केल्याने ते राष्ट्राच्या शक्तीसाठीही उपयोगी पडू शकतात.

(१) कामोपभोगाचा मयम,

(२) अहंकार आणि ममत्व सोडणे, ‘है मांस आणि तें दुसऱ्याचे’ असे लहानमहान भेद ममाजजीवनात निर्माण न करता अखण्ड भावाने सर्वांच्या हिताचा विचार करणे,

(३) यथार्थ ज्ञान प्राप्त करणे,

(४) आपण केलेल्या सर्वेने विश्वपाला प्रसन्न करून त्याचा प्रसाद मिळविणे.

आगदी घोड्यासत विश्व-शान्तिचे हे चार उपाय येथे सांगितले आहेत याचे पालन करे अमना जशी व्यक्तीला सुख-शानि प्राप्त होऊ शकते, त्याचप्रमाणे राष्ट्रालाही यांच्याच योगाने शांति आणि सुख प्राप्त होईल. पण राष्ट्र जिचा ममाज यांनी याचे पालन मात्र केले पाहिजे खरे पाहिले तर गीतेचे ध्येय विश्वशान्ति ही आहे. कारण गीतेच्या तत्त्वज्ञानाने एकाच अखण्ड, अविभक्त अशा विश्वरूपाचा उद्देश केला आहे,

आणि त्या विश्वरूपाची प्रसन्नता हेंच गीतेला ह्मण आढे

व्यक्तीच्या समर्पणानें समाजाची शांति आणि समाजाच्या समर्पणानें विश्वार्थ शांति करणें हें गीतेला अभिप्रेत आहे याचेच नांव यज्ञ परंतु स्वतःच्या मुक्ताकरिता व्यक्तीनें समाजाच्या सुखाचा विचार दोळ्याआड बसरा, अथवा एकाच राष्ट्राच्या शान्तिमरता त्या राष्ट्रानें विश्वरूपाचा विचार त्यागावा, हें गीतेच्या तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें अयोग्य आहे

म्हणून गीतेत व्यक्तीपरिता सांगितलेल्या मुनियमाच पालनच अत्यन्त मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्राच्या जीवनातही झाले पाहिजे राष्ट्रीय जीवनाचें सूत्र म्हणून हा सिद्धांत विस्तरता उपयोगी नाही आणि मगच गीतेचा उपदेश हा केवळ व्यक्ती-परिता नसून समाज आणि राष्ट्र यांच्यापरिताही आहे, ही गोष्ट स्पष्टतः येईल व त्यानंतरच गीता व्यवनश्चित्कर्णें समजू शकेल याच गीतेच आदेश हे केवळ एकाच व्यक्तीपरिता अर्हेत असें मानून अनेक व्यक्तींनीं आपल्या वर्तनात सुधारणा केली आणि ते शाश्वत शांतीला प्राप्तही झाले पण त्यामुळे गीतेचें मुख्य ध्येय जें विश्व शांति, तें माध्य राण्यानेंही परिस्थिति मुळींच निर्माण झाला नाही म्हणूनच या दृष्टीनें यापुढें या रीतीनें प्रयत्न करणें अवश्य सात आहे

विश्वसेवा हेंच ध्येय आहे

गताधर्माचें ध्येय विश्वरूपाची अखण्ड सेवा हेंच आहे गीतेत अनेक ठिकाणीं भगवान् श्रीकृष्ण विश्वरूप-भावनेच बोलत आहेत व त्या त्या ठिकाणीं ताचें भाव ग्रहण करणें योग्य आहे परमेश्वर विश्वरूप आहे, तो अखण्ड आहे, त्यांत पन्थ आणि जाति हे भेद नाहीत संपूर्ण विश्व एव, अखण्ड आणि अनन्त आहे त्याची त्याच अनन्त रूपात सेवा करणें योग्य आहे त्याची सेवा करणाऱ्यापरिताच सर्व जीव निर्मल्य झाले असत

सूर्य प्रकाश देतो, वायु वाहतो, मेघ वृष्टि करतो, रूख फळे देतात, नद्या वाहतात, अग्नि जळतो, हें सर्व विश्वमेवेपरिताच होत असत त्याप्रमाणें मनुष्य पाहतो, एततो, धार घेतो, कर्म करितो आणि निवृत्त राहतो, हें सर्व विश्वरूपाचा अंश या नात्यानें होत असत तो विश्वरूपाचाच अंश आहे व राहिलही तो ज्या मितार

स्वरूपाचा अंश आहे, त्याची सेवा करणे आणि आपले जीवन त्या विराट् स्वरूपाच्या चिरकालीन शान्तीप्रतिता अर्पण करणे, हेच अंशाचे कर्तव्य आहे. त्या विराट् स्वरूपापासून वेगळे होण्याची त्या अंशाने कधीही इच्छा करू नये. कारण ती इच्छा सफल होणार नाही, तथा यत्र केला तर नाश मात्र होईल.

अंश आणि तो ज्या वस्तूचा अंश आहे ती वस्तु म्हणजे अंशी हे नेहमी एकत्रच राहणार, अंश अंशक्या शरिराचा भाग म्हणूनच राहील, अंशाला स्वतंत्र असे अस्तित्व नाही, अंश जिवंत राहील तर तो अंशीमध्येंच, आणि मरेल तरीही तो अंशीमध्येंच. अंशीपासून पुढून वेगळे होणे हे अंशामु सगळ्या अगम्य आहे आणि असा वेगळे होण्याकरितां केलेल्या प्रयत्न दाही त्याच्या दुःखासच कारण होईल, तसें केल्याने त्याचा विनाशही होईल.

म्हणून ॥ अनन्य भाव जाणणे आणि त्या अनन्य भावाने अंशीची सेवा करणे हेच अंशाचे कर्तव्य होय. गीतेंत अनन्य-योगाचा उल्लेख करून हेच सांगितले आहे. हा गीतेचा मुख्य सिद्धांत आहे. अंशी हा निर्वरूप असून विश्वांतला प्रत्येक पदार्थ हा त्याचा अंश आहे. सूर्य, चंद्र, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य हे सर्व विश्वरूपाचेच अंश आहेत. ज्या धर्माचा विचार आपण करू इच्छितो, तो मनुष्यांचा धर्म आहे. पाक्षीचे प्राणी आणि पदार्थ आपापल्या स्वभावधर्मप्रमाणे वर्तून आहेतच. मनुष्यांत स्वतन्त्र बुद्धि आहे, म्हणून तो तिच्या सहाय्याने या धर्मांत उलथापालथ करू इच्छितो आणि त्याचा परिणाम म्हणून सुखदुःखे भोगीत असतो. मनुष्याला दुःखे भोगावी लागू नयेत, म्हणून या धर्माचे विवेचन गीतेने केले आहे.

मनुष्याने आपणा स्वतःस विश्वरूपाचा अंश समजावे, पहावे आणि तसा अनुभव घ्यावा. तसेच अंश हा अंशीच्या सेवेनेच कृत कृत्य होत असतो, हेही त्याने ओळखावे, आणि विश्वसेवा हेच आपले नियम कर्तव्य आहे असे समजून घेऊन ते करीत रहावे.

विश्वरूप हेच ईश्वराचें रूप आहे, असें गीतेने अक्षराच्या अध्यायांत साष्ट केले आहे. या विश्वरूपांत सर्व विश्वाचा अन्तर्भाव होतो. त्याचप्रमाणे त्यांत आपलाही अन्तर्भाव होत असून आपण त्या विश्वरूपाचा अंश आहोत, हे ज्ञान प्राप्त करून

ऐसे आणि याच मनन करून ते आपलेसे करून घेणे, हे प्रत्येक मनुष्याचे कर्तव्य आहे. यालाच ज्ञान असे म्हणतात. मनुष्यांकरिता जे काही जाणून घेण्याजोगे आहे, तेही हेच आहे. यानेच सर्व मानवी व्यवहारांची परीक्षा होईल. सर्व धर्म आणि अयर्थ, कर्तव्य आणि अकर्तव्य याचा निर्णय यानेच होईल. बाघीचे सर्व ज्ञान या ज्ञानाचा विस्तार आहे.

मनुष्यांनी अहिंसा को पाळवी ? सत्याच पाळून को करावे ? अस्तेय का भावराव ? या सगळ्या प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे. संपूर्ण विश्वरूप ही एकच अवलंब सत्ता आहे. सब जोब त्याचच भरा आहेत, म्हणून परस्परांची व्यवहार करतांना अहिंसा, सत्य, अस्तेय या निवमाचे पाळन करणे अवश्य आहे. 'माझे-व्यचोर्षे-वर्तन कसे भला ?' या प्रश्नाचे जे उत्तर, तेच या धरील प्रश्नांचेही आहे. एकच सत्ता माण-त्यावर कोण कोणाची हिंसा करील ? याप्रमाणे विश्वरूपाचे व्यवस्थित ज्ञान शाल्यावर या सर्व शक्तीच समाधान होऊ शकते. म्हणूनच या ज्ञानाला श्रेष्ठतम ज्ञान असे म्हणतात.

मनुष्याला जे समजणे आवश्यक आहे, ते हेच आहे. यामुळेच मनुष्याचा व्यवहार सुधारेल. हेच ज्ञान होय. धर्मीच्या सब शास्त्रास विज्ञान असे नाव आहे.

संपूर्ण विश्वरूप एकच अवलंब आणि अतन्य जशी सत्ता आहे. येथे दुसऱ्या भोगत्याही पदार्थाचे अस्तित्व नाही. मग विघर्माचा विचार निर्माणच कसा होतो, असा प्रश्न उत्पन्न होणे स्वाभाविक आहे. याचे उत्तर असे- ज्याप्रमाणे महासागराचे पाणी एकच असूनही त्यात एक माछा लाट उचलल्याबरोबर त्या एका पाण्यातच वरवे, खालचे आणि मधले अम तीन भेद निर्माण होतात, त्याचप्रमाणे अवलंब विश्वरूप एक असूनही त्यात विचार-सहरीमुळे विविध भावना निर्माण होणे सहज शक्य आहे.

या विश्वरूपात समझीने एकच मन असूनही त्यात सात्विक, राजस आणि तामस असे तीन भेद निर्माण होतात. हे तीन भेद नसतच नमून स्थितीचे आहेत. उदाहरणार्थ, "तमम्" याचा अर्थ गतिरहित स्थिति असा आहे. "रजस्" याचा अर्थ गतिमय स्थिति असा आहे आणि "तमम्" याचा अर्थ सम स्थिति असा आहे. विचाराती अस जाडून येईल की, गतिमय, गतिरहित आणि सम हे

सर्व अवस्थांचे अयसा स्थितीचे भेद आहेत. या वेगवेगळ्या वस्तु नाहीत. पण
वस्तूच्या या तीन स्थिति आहेत. त्रिगुणमय विश्वाचा हाच अर्थ आहे.

हाच निम्न ममाज्जांत लावून पहावा. समाजामध्ये कित्येक पुरुष मत्त्वगुणी, दानी आणि सन वृत्तीचे असतात; कित्येक रजोगुणी, प्रयत्नशील, वीरवृत्तीने युक्त असे असतात आणि काही आळखाने भग्न होऊन काहीच करीत नाहीत. कित्येक चोरी इत्यादि कुर्मेही करतात. सध्यांचा समाज चोरी करणाऱ्यांना कारागृहाची शिक्षा देतो. अर्थात् तो समाज चोरीबद्दल त्या चोरांना उत्तरदायी समजतो आणि त्यांना कारागृहांत बंद केरदावर त्याचा मुख्य विचार करीत नाही. परन्तु विश्वरूपवादी मनुष्य त्यांचा विचार येथल्या दृष्टीने करील. तो म्हणेल की, हे निश्चयाने ईश्वराचेच रूप आहे, सगळे मनुष्ये समान आहेत, मग यामध्ये अपराध करणारे हे निर्माण झाले कसे ? ही जी चोरीची प्रतिक्रिया झाली, ती कोणत्या सामाजिक नियंचा परिणाम आहे ! अशा प्रकारे विचार केल्यावर त्याला समजून येईल की, समाजामध्ये परिग्रहाचा आश्रय करून जे आपल्याजवळ आरक्ष्यतेपेक्षा अधिक संपन्न व्हावतात, त्याचा परिणाम म्हणजे ही चोरीची प्रवृत्ति होय. हे लक्षात घाल्यावर निश्चयवादी मनुष्य समाजातील परिग्रही लोकांना शिक्षा करण्याचा यत्न करील, अथवा त्यांना परिग्रहान्वय करून टाकील.

विश्वरूपवादी राज्यांत कारागृह हे खरोखरच कारा-गृह म्हणजे कारागिरी मिळ-
ण्याचें स्थान होईल. आजच्या कारागृहातील बंदिवासी जनांत मुख्यच सुधारणा होत
नाहीं; कारण त्यांच्या रोगाचें अनुमानच नीटपणे केले जात नाही. ज्याप्रमाणें औषधा-
ल्यात शारीरिक रोग्यांची आणि मानसिक चिन्मिसाल्यांत मानसिक रोग्यांची परीक्षा
केली जाते, त्याचप्रमाणे कारागृहांत त्या आर्थिक रोग्यांची चिकित्सा आर्थिक विप-
मना दूर करण्याच्या उपायांनी केली पाहिजे.

साचप्रमाणें सध्याचे कायदे आणि इतर सर्व व्यवहार प्रत्येक मनुष्याचे अस्तित्व वेगवेगळाले मानूनच होत असतात. हे सर्व व्यवहार सर्व मनुष्यांचे एक सामूहिक अस्तित्व आहे, असे समजूनच केले जातील. चानुद्धे आजच्या कायद्यांवरून परिवर्तन करायें लागेल. पण परिणामी तें लाभदायकच ठरेल.

या व्यवस्थेत देश, जात, जन्म, वर्ण इत्यादि कारणांमुळे भेद मानले जाणार नाहीत. संपूर्ण विश्व हे एकाच कुटुंब मानले जाईल. सर्वांना एकाच कुटुंबाचे अंग होण्याचा अधिकार लाभेल. मनुष्याच्या आगच्या गुणांमुळे त्याच्या हातून जसजशी कामे घडतील, तसतसा अधिकार त्याला प्राप्त होईल, “विद्वान् ब्राह्मण, श्वपच बांडाल, श्रिया, वैश्य, शूद्र, इती, घोडा, गाय इत्यादि सर्वांवर सम-दृष्टि राहील.” (गी० ५।१८) अर्थात् हे यांच्याकडून होणारी कामे उत्तमात उत्तम करीत राहतील, आणि यांना जीवनाकरिता आवश्यक असलेल्या वस्तु भरपूर मिळतही राहतील. धर्म श्रुतीचा भाव असा आहे की, व्यवहारांत सर्वत्र समता पाळली जाईल.

आज जाति आणि प्रदेश यांच्याकरिता जी भाडणे होत आहेत, ती त्यावेळी होणार नाहीत, कारण तेव्हा हे सगळे प्रतिगंधी राहणार नाहीत.

ईश्वर विश्वरूप असल्यामुळे विश्वातील प्रत्येक अणु आणि परमाणु हा ईश्वर-रूपच आहे. ईश्वर सर्व विश्वात व्याप्त आहे, ही गोष्ट भावही मानली जाते; पण हे मानणे वेगळे आहे. विश्वाला ईश्वराकडून वेगळे मानून पुनः त्या विश्वात त्याहून वेगळा असा ईश्वर भरलेला आहे, असा या मानण्याचा आशय असतो. पण विश्वरूप ईश्वर मानणारे असे म्हणत नाहीत. ते असे समजतात की, विश्वच ईश्वराचे रूप आहे किंवा विश्वरूपच ईश्वर आहे. याने असे सिद्ध होते की विश्वात जे अणु, परमाणु, पस्तु किंवा दुसरे काही अस्तित्वात आहे, ते सर्व ईश्वराचेच रूप आहे.

“ईश्वर” शब्दाचा अर्थ काय?

आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि शब्द “महासामर्थ्यवान् सत्ता” हा अर्थ प्रकट करितात. ही सत्ता ज्ञानमय, सर्वसामर्थ्यमय, कर्मशक्तिमय आणि स्वयंप्रज्ञ आहे. म्हणून या विश्वातील प्रत्येक अणु आणि परमाणु अनन्त सामर्थ्याने युक्त आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कमीपणा वा अधिक्कणा नाही.

या विश्वातील प्रत्येक पदार्थ ईश्वराचे रूप आहे. असे असल्यामुळे ते सर्व सार-रूपाच योग्यतेचे आहे. या सर्वेतील हे समत्व पाहणे आवश्यक आहे. म्हणूनच म्हटले आहे की—

सर्वत्र समबुद्धयः ।

(गी० १२।४)

सिद्ध्यासिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । (गी० १२।८)

साधुरपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते । (गी० १२।९)

समः शत्रौ च मित्रे च । (गी० १२।१८)

समः सर्वेषु भूतेषु । (गी० १८।५४)

“ सर्वत्र समबुद्धि ठेवणें योग्य आहे. सिद्धि आणि असिद्धि या द्वैताविषयी सम भाव ठेवणें उचित आहे या समत्वालाच योग असें म्हणतात. साधु आणि पापी, शत्रू आणि मित्र, इत्यादि सर्व भूताविषयी समभाव ठेवणें योग्य होय.” सर्व जीव विश्वरूपाचे समान अंश आहेत, हे जो ओळखील, तोच शत्रु आणि मित्र याचेविषयी सम भाव बाळगू शकेल हे सम भावानें युक्त असणारे वर्तन विश्वरूप-दर्शमानन्तरच शक्य आहे. हा सम भाव आचरणाची योग्य पद्धति दाखवून देतो. सगळ्यांशी सम-भावानें आचरण होणेच योग्य आहे. शत्रूविषयीही मनान सम भाव असू द्यावा. मग मित्राविषयी सम भाव असावा, हे वेगळे सांगणें नको. -

सर्वाविषयी सम दृष्टि आणि सम भाव असावा, हाच गीतेचा संदेश आहे. विषम भाव तर सगळेच छेद पाळतात, आणि त्यामुळेच भाडणें आणि युद्धे ही वाडत आहेत. हे युद्धाचें मूळ नष्ट करून त्याचे दिकारी सम भाव स्थापवा, असा गीतेचा उपदेश आहे

ईश्वराची सत्ता

यांतल्या ईश्वर शब्द कित्येक अभ्यासूंना येवणाराही होऊं शकेल वेद आणि उपनिषदे यांनी ईश्वर शब्दाचा उपयोग क्वचित्च केला आहे “ ब्रह्म, आत्मा, सत्, एकः, सर्वं ” हींच पदे वेद आणि उपनिषदे यांत आढळतात. ईश्वर पद अल्पितेच उपयोगिले जाते. प्राचीन ऋषि “ सत् ” या शब्दाचाच उपयोग करीत असत. आणि तोच शब्द युक्तिमत्त व तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें उपयुक्त आहे. ईश्वर शब्दाप्रमाणें सत्, ब्रह्म इत्यादि शब्दाशीं अनेक नव्या कल्पना जोडलेल्या नाहींत. सत् शब्दाचा अर्थ “ ज्याचें अस्तित्व आहे ते; ” आत्मा शब्दाचा अर्थ “ सतत प्रेरणाशील तत्त्व, ” ब्रह्म

श्रीमद्भगवद्गीतेचे ध्येय

शब्दाचा अर्थ "सर्वोद्भूत मोठे, सामर्थ्यवान्." हे शब्द ईश्वर शब्दाहून निःसंशय चांगले आहेत. सध्या ईश्वर हा शब्द सर्वांचा आवडता असल्याने त्याचाच उपयोग आम्ही येथे केला आहे.

आम्ही ज्या ईश्वर पदाचा या ठिकाणी उपयोग करतो, त्याचा अर्थ आमच्या भते "सगळ्यांकडून आदर घेऊन सन्मान मिळविण्यास योग्य अशी सत्ता," असा आहे. हाच अर्थ "प्रज्ञा, आत्मा, सत्" इत्यादि शब्दांनी प्राप्त होतो हा अर्थ लक्षात आणला असता असाही बोध येतो की, विश्वातील क्षेत्रज्ञाही पदार्थांनी जो व्यवहार करावयाचा, तो अधिकृत अधिक आदर व सन्मान यांनी युक्त असला पाहिजे. शक्तीस्वरूपही आदर आणि सन्मान यांनी युक्त असा व्यवहार करता येतो. म्हणूनच गीतेने सांगितले आहे की, "शत्रु, मित्र, पापी आणि साधू यांचे प्रत्येक सम भाव ठेवावा." (गी. १२:१८, १९) मग जे शत्रु नव्हेत, त्यांच्याशी आदरयुक्त व्यवहार करावा, हे सांगणेच नव्हे.

मुक्तीचे स्वरूप

अलीकडे मुक्तीच्या स्वरूपाविषयी मोठ्या शिक्षण कल्पना प्रचलित आहेत. इच्छारहित असलेले मूल हे मुक्त असते, असे समजले जाते. ध्येयप्रमाणे व्यवहार करणाराही मुक्त असे म्हणतात. या कल्पनेला तर भिद्येक आधुनिक उपनिषदांनीही पुष्टि दिली आहे. ज्याला स्वतःची अशी कांहीही इच्छा उरली नाही, तो ज्या ठिकाणी बसला असेल तेथेच तो बसलेला राहील. म्हणूनच त्याला "परेच्छाप्रभूत" असे म्हणतात. "महाराज! अता स्नानाला उठायें!" अशी शिष्यांनी निमित्त केव्हापरच जो उठो आणि इतरही सर्व व्यवहार याचप्रमाणे करतो, त्याला "परेच्छाप्रभूत मुक्त," असे म्हणतात. सध्या असे मुक्त पुण्यक आवडतात !

जे स्वतः सरळ बोलत नाहीत, एक प्रश्न केला असता दुसऱ्यांचे उत्तरे देतात, ज्यांच्या व्यवहारामध्ये शुद्धताही नमते, जे केवळ जिवन्तन असतात, पण व्यवहारांत यत्किंचितही कोणाच्या उपयोगी पडू शकत नाहीत, ते मुक्त झाले आहेत, असे समजले जाते. पण गीता मुक्त शब्दाचा अर्थ वेगळाच करते—

बुद्ध होतो, आणि बुद्ध झाल्यावरच मग मुक्त होतो. व्यापेयी त्यांना मिथ्यास ईश्वराने यथार्थ ज्ञान होतं, त्यापेयीच मनुष्य बुद्ध होतो, आणि विश्वव्याप्या गंगेनेच मुक्तता आणि मुक्तता प्राप्त होतो.

यीजाचा वृक्ष होतो, तो फळांनी आणि पुत्रांनी, हे आपण नेहमी पहान अगती. फळांनी आणि पुत्रांनी भरलेल्या वृक्षाचा पाहण्याचा आनंदाला हे माहीत असते की, हा सर्व विस्तार एका लहानशा बीजाचाच आहे. आपण आपण विचार करा की, फळांनी आणि पुत्रांनी बहरलेल्या वृक्षानेच जेवढे जाऊन त्याच्या मीतल छायेत त्याच्या पुत्राच्या सुगंधाने आणि त्याच्या फळांच्या मधुर रसाने आनंदाची प्राप्ति करून घेते अधिक योग्य आहे, की त्याची मुळे उपद्रव वाढून त्याच्या मूळ बीजाचा शोध करणे योग्य आहे ?

ईश्वररूपी जगदीशायामून हा विश्वरूपी महावृक्ष निर्माण झाला आहे, आणि हा फुले, फांद्या आणि फळांनी सुशोभित झाला आहे. याचा त्याग करून याच्या मुळांचा शोध घेता पाहिजे, असे ज्या लोकांचे मत असे, त्यांचा आपण असा निष्कर्ष की हे विश्व निर्माण झाल्याने मूळ वस्तूच कोठेतरी बिघाड झाला आहे, म्हणून या वृक्षाचा त्याग करून मूळ बीज शोधून काढले पाहिजे. पण या बुद्धीच्या निदानाचा स्वीकार न करता गीतेने असे सांगितले आहे की, बीज शोधण्याचे कष्ट व्यर्थ आहेत. हे विश्वरूपच उपास्य आहे, हे विश्वरूपच मनुष्याने सेवा करण्यास योग्य आहे. मूळ बीजात ज्या शक्ति होती, त्या सर्व यात प्रकट झाल्या आहेत आणि त्यांपामूनच आनंद प्राप्त करून घेतला पाहिजे.

या विश्वरूपाची आपला अखण्ड आणि अनन्य सम्बन्ध आहे, हे ज्ञातले पाहिजे, आणि अनन्य होऊनच या विश्वरूपाची सेवा आणि उपासना केली पाहिजे. हाच गीतार्थ आहे या विश्वाला तुच्छ, हेय, त्याज्य, हीन आणि दीन मानणारी सर्व मतमतान्तरे गीतेच्या या निदानासुद्धे पराभूत झाली आहेत.

विश्व हे परमेश्वराचे प्रत्यक्ष रूप आहे, असे सांगून गीतेने लोकांवर पुष्कळच मोठा उपकार केला आहे गीतेने आम्हाला आमच्याशी बोलणारा आणि आमच्याकडून

श्रीमद्भगवद्गीतेचें ध्येय

मेवा घेणारा ईश्वर दिला आहे. प्रत्येकानें आपापल्या गतीप्रमाणें मन्वी न्यून किंवा क्षत्रिक सेवा करानी, आणि ती प्रत्यक्ष ईश्वरालाच पोचते, याचा कोणालाही अनुभव येऊ शकेल. जे लोक घरी आलेल्या भिकाऱ्याला शिब्या देतात, हाकून देतात आणि मग देवळान जाऊन तेथील मूर्तीची पोडशोपचारें पूजा करतात, त्याचें तें कर्म कधीही ईश्वरानेंचेंच समाविष्ट होणार नाही, असे गीतेने स्पष्ट केले आहे.

विश्वरूप हे ईश्वराचें रूप आहे, याचा स्वीकार केला की, दाी आलेला भिकारीही ईश्वराचेंच रूप आहे. तो ईश्वर आपली सेवा घेऊन आपणास कृतकृत्य करण्याकरिताच आला आहे. त्याला शिब्या देऊन आपण त्याम हाकून दिलें, आणि प्रत्यक्ष ईश्वराचा द्वेद केला, व ज्या ठिकाणी पोडशोपचाराचा काही उपयोग नाही त्या ठिकाणी त्याचा कर्पाच करून आपलें पाप धुवू इच्छिलें पण गीतेच्या सिद्धान्ताप्रमाणें हे साध्य होणार नाही.

मनुष्याने आपलीं सर्व कृत्यें पारसून पहावी, आणि आपलें आचरण विश्वरूप ईश्वरास मानून होत आहे किंवा नाही, हेही पहायें. या कसोटीवर जें कृत्य उत्तरत नसेल, तें गीतेच्या सिद्धान्ताच्या विरुद्ध आहे गीतेवर श्रद्धा ठेवणें ही गोष्ट वेगळी, आणि तदनुकूल आचरण करणें हे अगदी वेगळें आहे

विश्वरूपांत जन्म

जे जीव जन्म घेऊन शरीर धारण करतो, तो विश्वरूप ईश्वराच्या विशाल देहान कुठेंतरी अंशरूप होऊन येतो. या विश्वरूप देहात आपलें अस्तित्व आहे असें जाणणें, हे त्या जीवाला मोठे भाग्यच प्राप्त होत असतें म्हणून जन्म हा दुःख भोगण्याकरिता नसतो, तो पापाचें फळही नाही, तो पारतंत्र्यरूपही नाही आणि कोणत्याही दृष्टीनें तिरस्कार करण्यासारखाही नाही. देह हा वारागृह, सिंजरा, भ्रमजाल, पापाचें फळ यांपैकीं एखादी नाही. ईश्वराच्या पवित्र देहान जीवाचें वास्तव्य असतें. देह हा कर्माचा आधार आहे किंवा तें देवनाचें मंदिर आहे, विश्वरूप महादेवाच्या विशाल देहाचा तो एव अंश आहे.

देह प्राप्त होणें हे पारतंत्र्यही नाही, आणि देहाप्राप्त झाल्याने ही मुक्तीही

सर्वे ब्रह्म, सम्यग्नि, धरे हे प्रजापतीचे आहे. त्यांचे कोणाही व्यक्तीचा अधिकार नसून त्या सर्वेतर प्रजापतीचाच अधिकार आहे. प्रजापतीच्या राजसंस्थेकडून प्रजापतीच्या हिताकरिता या ब्रह्माचा उपयोग पाहिजे नसा वेळा जाईल. तापये, अग्निरेत स्थिति ही सनात्राचा विद्याम शास्त्रानन्तर अग्निनांत येणारी स्थिती आहे, हे विद्युता नये.

‘स्व’ ला व्यापक करा

प्रत्येक प्राण्याला ‘स्व’ अर्थात “आपलेपण” भगतेच. या ‘स्व’ ला अर्त व्यापक म्हणजे विश्वाच्या विस्ताराएवढे विस्तृत वेळे पाहिजे. हेच गातेने विश्वरूप-वर्णनाच्या द्वारे सांगितले आहे. जे विश्वरूप आहे, तेच-

ईश्वराचें रूप आहे,
परमेश्वराचें रूप आहे,
ब्रह्माचें रूप आहे. किंवा
माझे रूप आहे.

ही चारहीच अर्थ एवढे आहे. ‘स्व’ चे व्यापकत्व एका व्यक्तीपुरतेच मानणे हे दोष उत्पन्न करणारे आहे; परन्तु तोच ‘स्व’ विश्वरूपाएवढा व्यापक झाला, तर परम निष्ठा मिळाली असे समजावे. भगवान् श्रीकृष्ण यांचा ‘स्व’ विश्वव्यापी होता आणि अर्जुन आपला ‘स्व’ देहाएवढाच मानीत होता. गीता हा या दोघांचा संवाद आहे.

विश्वरूप आत्म्याचा अनुभव हा परम टक्का अशा प्रकारच्या उभतीचा आदर्श आहे, आणि व्यक्तिरूप आत्म्याचा अनुभव हा अज्ञानाचा दर्शक आहे.

म्हणूनच आपल्या वेदादि धर्मग्रन्थांत स्वार्थत्याग हे पद आढळून येत नाही. ही कल्पना विदेशी आहे. आपल्या धर्मात स्वायत्त्या वित्तव्यापक करण्याचा उपदेश आहे. आपल्या धर्मग्रन्थांत आत्मयज्ञ ही कल्पना आढळते, आत्मत्याग नाही.

आत्मच्यामध्ये निती विदेशी आणि विजातीय कल्पना शिरल्या आहेत, याचा शोध करणे आज दुसरे टरेक. यज्ञात आपण “देवपूजा—संगतिकरण—दान” करतो; पण स्वार्थत्यागांत मनुष्याला स्वतःलाच घालवून द्यावे लागते. आत्मच्या

श्रीमद्भगवद्गीतेचे ध्येय

सृष्टीत आत्मत्यागाची कल्पना नाही. जे अनन्त आणि वेगवेगळ्या आत्मे
सन्तत, तेच एक आत्मा दुसऱ्यावर ठपसर करू शकतो, असे म्हणतात. पण
सगळ्यांचा एकच आत्मा असून तो सत् आहे, दुसरी कोणतीही वस्तु येथे नाही,
जसा ज्यांचा सिद्धान्त आहे, त्यांच्या मतांन परोपकार शब्दाला अर्थ पाव असू
शकत बरे ? ज्या ठिकाणी कोणी परच नाही, त्या ठिकाणी परोपकार तरी कसा होऊ
शकत ? गीतेने नानात्मवादचे खण्डन केले आहे. म्हणून गीतेच्या या सिद्धान्ता-
प्रमाणे जे संयुक्तिक असेल, तेच मानणे योग्य ठरेल.

आत्मज्ञानानंतर संतानोत्पत्ति

सध्या असे मानले जाते की, आत्मज्ञान्याला कांहीही कर्तव्य उरत नाही, इच्छाही
निर्माण होत नाही. मग खरी त्याचा सम्बन्ध कसा होईल ? परन्तु या मताचे
प्रतिपादन करणारे लोक हे विस्मरतात की, बृहदारण्यक उपनिषदात ब्रह्मज्ञान प्राप्त
झाल्यावर इष्ट असेल तितकी संतानोत्पत्ति करण्याचा विधि सांगितला आहे, आणि
रेव नावाच्या आत्मज्ञान्याची पत्नी सांगितली आहे. रेव ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश
करण्याकरितां दक्षिणा घेतो; कांही गांवेही इनाम म्हणून घेतो; राजपुत्रीशी निवाह
करतो; रथ, घोडे, इत्यादीही घेतो; आणि नंतर ब्रह्मज्ञानाचा उपदेशही करतो. यावरून
ब्रह्मज्ञान ही मरतेयेवढी प्राप्त करून घेण्याची वस्तु आहे, असा जो समज आहे, तो
घुकीचा ठरतो. ब्रह्मज्ञान हे ज्ञान विश्वांतील देवी सगळीचा विनाश करणारे आहे.
गरिजगात्र माणसांचा तो काप्याकूट करण्याचा विषय नव्हे. वेदांमध्येही—

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मश्च आयुः प्राणं प्रजां ददुः ॥

(अथर्व. १०।१।२९)

“ जो ब्रह्मज्ञान जाणतो त्याला त्या ब्रह्माच्या रूपेने दीर्घायुष्य, बलवान प्राण
सर्वात जीवन आणि उत्तम सन्तती प्राप्त होते. ”

ब्रह्माच्या रूपेने जी सन्तती प्राप्त व्हावयाची ती दत्तक लागेल की धोरम, याचा
तरी विचार करा ! म्हणून आम्हीने अनेक म्हणणे आहे की, ब्रह्मज्ञान हे कृप्याप्रमाण

प्रवेश होण्यापूर्वी म्हणजे ब्रम्हचर्याश्रमांतच झाले पाहिजे.

ब्रह्मप्राप्तीकरिता आचरण करणे याचेच नांव ब्रम्हचर्य. म्हणून ब्रह्मचर्य संपादितानाच ब्रह्मज्ञान होणे अंगदी स्वाभाविक आहे. त्याच्यानंतर गृहस्थाश्रमात प्रवेश होईल, आणि अशा ज्ञान्याला जी सन्तति होईल, तिलाच सुप्रजा असे म्हणता येईल अशी लेकलेखना वाटल्यानेच या पृथ्वीवर स्वर्गाचे राज्य होऊ शकेल. हेच भागवत राज्यव्यवस्था चालविण्यास योग्य होतील.

आज आम्ही या आदर्शापासून बरेच साळी घसरलो आहोत. ऋषिमुनींनी देवलेले ध्येय तर दूरच राहिले, पण भगवद्गीतेने जो साधनमार्ग सांगितला तोही सध्या आचरणात आणला जात नाही; म्हणून आचरणात उतरून हटीने गीतेचे अध्ययन केले पाहिजे आणि गीतोपदेशाश्रमार्गे आचरण करणाऱ्या सध्या स्थापन झाला पाहिजे. अशा रीतीने प्रयत्न केला तरच गीतेचे आचरण होईल.

व्यक्तीमध्ये शान्ति

राष्ट्रमध्ये शान्ति

च

विश्वामध्ये शान्ति !

